

فہرست مضمون نگارانِ معارف

جلد ۵۲

جولائی ۱۹۴۳ء تا دسمبر ۱۹۴۳ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

صفحہ	اسماء گرامی	شمار	صفحہ	اسماء گرامی	شمار
۴۲۱	جناب مولوی محمد اویس صاحب	۷	۴۴۶	جناب مولانا سید ابو ظفر صاحب دہلوی	۱
۲۶۴	ندوی نگرامی رفیق دارالمصنفین،	۸	۱۴۷-۷۰	مولانا سید ریاست علی ندوی رفیق	۲
۴۴۰	جناب محمد حمید اللہ صاحب ایم بی ایچ	۸	۲۲۸-۱۸۵	دارالمصنفین،	۲
	ڈی. استاد جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن	۹	۳۹۱-۲۹۴	سید سلیمان ندوی،	۳
۱۲۹-۵۱	جناب محمد منظر الدین صاحب صدیقی،	۹	۳۵۳	جناب ڈاکٹر عبد اللہ صاحب خٹائی	۴
	بی. اے، حیدرآباد دکن،		۱۹۲/۸۲/۶۵/۲	ڈی لٹ پونا،	
۸۵-۷۵	شاہ معین الدین احمد ندوی رفیق	۱۰	۳۲۵-۳۱۱	جناب محمد ابواللیث صاحب صدیقی	۵
۱۶۵-۱۴۹	دارالمصنفین،		۳۹۷-۳۳۵	ایم ایچ آر شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علیگڑھ	
۲۴۲-۱۵۶	مولانا سید مناظر احسن گیلانی صدر	۱۱	۲۱۹	جناب محمد اسلم خان صاحب بکرالہ	۶
۳۱۶-۲۴۵	شعبہ وینیاست، جامعہ عثمانیہ،			ضلع جہلم،	
۳۹۷-۳۳۲					
۴۰۵-۴۰۲					
۴۷۷					
۱۰۴-۵					
۲۷۵-۱۹۹					

فہرست مضامین

جلد ۵۲

جولائی ۱۹۴۳ء تا دسمبر ۱۹۴۳ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۲۵	کامیاب زندگی کا قرآنی تصور	۲۴۲، ۱۶۲، ۱۲	۹	کامیاب زندگی کا قرآنی تصور	۲۵
۲۶۴	مدرس کی عظیم الشان نمائش	۸۲	۱۰	مدرس کی عظیم الشان نمائش	۲۶۴
	تاریخ و تمدن اسلامی			تاریخ و تمدن اسلامی	
۲۸۵	میر حسن کی ایک نادر شہنوی	۱۰۴ - ۵	۱۱	میر حسن کی ایک نادر شہنوی	۲۸۵
	استفسار و جواب	۲۴۵ - ۱۹۹		استفسار و جواب	
۱۴۷	آنحضرت ﷺ کے شعر اکرام	۱۲۹ - ۵۱	۱	آنحضرت ﷺ کے شعر اکرام	۱۴۷
۶۸	اعمال و عبادات کی حیثیت	۱۶۵، ۸۵	۲	اعمال و عبادات کی حیثیت	۶۸
۱۴۹	حضرت کعب بن زہیرؓ	۲۴۵، ۲۴۵	۳	حضرت کعب بن زہیرؓ	۱۴۹
۲۱۹	سلطان شہاب الدین غوری کا مرقہ	۴۴۰	۴	سلطان شہاب الدین غوری کا مرقہ	۲۱۹
۳۹۱	سیرت ابنی کی تکمیل اور رجوع	۳۲۵	۵	سیرت ابنی کی تکمیل اور رجوع	۳۹۱
	کیے ہوئے مسائل	۲۴۶	۶	کیے ہوئے مسائل	
	عالمگیر کے عہد میں مذہب کا اندام	۱۸۵	۸	عالمگیر کے عہد میں مذہب کا اندام	

شمار	اسماء گرامی	صفحہ	شمار	اسماء گرامی	صفحہ
۱۲	مولانا شاہ نذیر احمد صاحب کلکتہ	۶۸	۴	جناب روش صدیقی	۱۵۳، ۱۷۳
۱۳	ڈاکٹر میر ولی الدین ایم اے پی ایچ	۲۵	۵	جناب شفیق جوہوری	۱۵۵
	ڈی، ایٹاؤ فلسفہ جامعہ عثمانیہ		۶	جناب مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی	۲۲۹، ۸۴
	شعراء			استاذ دینیات ڈھاکہ یونیورسٹی	۳۰۶
۱	جناب اسد ملتان	۳۱۰	۷	عرشی - جناب سید احسان علی صاحب	۷۴
۲	اتحاد حکم الشعراء جناب سید احمد حسین صاحب اتحاد	۳۹۶	۸	عرشی شاہ آبادی	
	جناب حسرت ترمذی بی اے	۴۳		بزدوب - جناب خواجہ عزیز الحسن	۱۵۴
	ایل ایل بی وکیل			صاحب بزدوب	
			۹	جناب پرفیسر سید نواب علی صاحب ایم اے	۳۰۸
			۱۰	جناب یحییٰ غفلی	۲۹۸، ۳۰۹، ۱۷۲

جلد ۵۲ ماہ جمادی الثانی ۱۳۶۲ھ مطابق جولائی ۱۹۴۳ء عدد ۱

مضامین

۴-۳	سید سلیمان ندوی	شذرات
۲۴-۵	مولانا سید مناظر حسن گیلانی صدر شعبہ دینیہ	اسلامی معاشیات کا ایک باب
۵۰-۲۵	ڈاکٹر میرزا الدین ایم اے پی ایچ ڈی	کامیاب زندگی کا قرآنی تصور
۶۴-۵۱	جناب محمد مظہر الدین صاحب مدنی بی اے	اشتراکیت اور اسلام
۶۸-۶۵	"س"	معراج منامی یا جسمانی
۷۰-۶۸	مولانا شاہ نذیر احمد صاحب کلکتہ	اعمال و عبادات کی حیثیت
۷۱-۷۰	"ر"	کیا شیخ ابوسعید کی کنیت ابوسعید ہے؟
۷۳-۷۲	جناب بھٹی اعظمی	ادب جدید
۷۳	جناب روشن صدیقی	بیداری و خواب
۷۴-۷۳	جناب حسرت ترندی بی اے	غزل
۷۴	جناب سید احسان علی عرشی شاہ آبادی	غزل
۸۰-۷۵	"م"	مطبوعات جدیدہ

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۶	عہد غفلت کے دور پر دلائل	۳۵۳	۲	اشعار خزینہ	۸۳
۷	کیا بھاری صحابہ تعزیرات سے مستثنیٰ تھے؟	۲۹۲	۳	بیداری و خواب	۷۳
۸	کیا شیخ ابوسعید کی کنیت ابوسعید ہے؟	۷۰	۴	جذب مجذوب	۱۵۴
۹	کیا منصور علاج کو پچاسی دی گئی؟	۲۲۸	۵	شب معراج	۱۵۳
۱۰	معراج منامی یا جسمانی؟	۶۵	۶	شہر رمضان الذی انزل	۳۰۹
	وفیات			فیہ القرآن	
۱	تاریخ وفات حضرت مولانا	۳۰۸	۷	غزل حسرت ترندی	۷۳
	تھانوی رحمۃ اللہ علیہ		۸	غزل شفیق	۱۵۵
	حضرت مولانا تھانوی کے سانچہ	۲۲۹	۹	غزل عرشی	۷۴
۲	ارتحال پر تاثرات		۱۰	فرزند توحید سے	۴۴۳
۳	سید مخدوم علی صاحب بدایونی مرحوم	۴۶۲	۱۱	قطعہ اتحاد	۳۹۶
۴	مرثیہ عربی	۳۰۶	۱۲	مقدم حیات شبلی	۳۹۸
۵	مولوی غایت اللہ صاحب بنگا	۴۶۱	۱۳	بے باقی	۳۱۰
	مجموعہ			تقریظ و انتقاد	
	ادبیات			صحیح صادق	۳۱۱
	ادب جدید			ہم عربی زبان کیون حاصل کریں؟	۴۶۶
				مطبوعات جدیدہ	۱۵۶، ۱۷۵، ۳۹۷، ۳۱۶، ۴۷۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مشائے کرام

مسلمانوں میں جو ذہنی انقلاب پیدا ہو رہا ہے، باوجود طرقتی اظہار خیال و تعمیر کے اختلاف اور تعدد کے ان میں یک رنگی اور یکسانی نمایاں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں میں اس انقلاب کا بیج مولانا ابوالکلام اور ان کے اہلکار نے بویا تھا، ان کی اصطلاح توحید کی تفسیر یہ تھی کہ ایک آستانہ پر سر رکھ کر ہر چہ کھٹ سے بے نیاز ہو جانا، خلافت کی تحریک کے زمانہ میں خلافت الہی کی تعبیر مختلف طریقوں سے کی گئی، مگر بالآخر اس کا منشا یہ تھا کہ نوع انسان اس خلافت سے سرفراز ہے، اور اسی خلافت کے فرض کا ادا کرنا دین ہے، اور خلیفہ اس میں کا انتظامی مرکز و امام ہے، مولانا محمد علی مرحوم نے اسی سے گنگدھم آف گاڈ کی فلاسفی پیدا کی اور اسپرڈ ایک مستقل تصنیف اپنے زمانہ تفسیر میں لکھنا چاہتے تھے، اور کئی سو صفحے لکھے بھی مگر ان کی آپ بیتی کی تہذیب اتنی پھیلی کہ جنگ بیتی کی نوبت نہ آئی تاہم یہ ان کی تقریروں کا موضوع برابر رہا،

ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ۱۹۱۶ء میں خودی اور بخودی کے اسرار فاش کئے، اور مسلم کامل اور مرد غازی کے وہ فلسفیانہ اصول بتائے جس سے ایمان کامل یقین محکم اور عمل پیہم پیدا ہو جس سے مسلم قوم کی دینی و سیاسی زندگی کو نیا پائے، اور اس کو روسے زمین کی امامت اور پیشوا کی کا درجہ حاصل ہوا، اور ثابت کیا کہ اسلام ولایت کی صہبہ ہی سے آزاد اور ایک ایسی حقیقت ہے جو بجائے خود مستقل اور دوسروں کی دست گیری اور آمیزش سے پاک ہے، اسلامی خلافت وہ ہے جو اپنے دست و بازو سے حاصل کی جائے، نہ کہ جہاں کی دوسروں سے بھیجی مانگی جائے، اور یہ کہ ہندوستان میں مسلمان ایک مستقل قوم ہیں جن کی خصوصیات

انتیازات اور تعمیری مقاصد دوسری قوموں سے باہل الگ ہیں،

مشرقی صاحب نے مذکورہ لکھا جس میں لغویات کو حذف کر کے اگر دیکھا جائے تو منشا وہی استخلاف

فی الارض کا حصول اور اس کے حصول کے لئے اصول ہے، اور اسی پر خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی ہے، مگر چونکہ اس کا بانی دین کے اصول و مہانی سے واقف نہ تھا، اس لئے حق و باطل کی آمیزش سے اس کو دو چار ہوتا ہمارے مشہور مفکر دوست مولانا آزاد و سچانی بھی پورے شہروں میں دعوت کلمہ کے نام سے ایک تحریک عرصہ سے چلا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے معنی و مقصود کو اس وسعت کیساتھ مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جس میں خدا سے برحق کی بادشاہی کے سوا ہر بادشاہی کا ابطال ہو اور اسی واحد کلمہ کو وہ سیاست اور دینیات کا عظیم نشان سنگم قرار دیکر اپنی پورے فلسفہ تعلیم کا مرکز ٹھہرتے ہیں،

چند سال سے مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے جس جماعت اسلامی کی بنا رکھی ہے اور اس کے متعلق جو اصول و مبادی انھوں نے تحریر فرمائے ہیں ان سب کا منشا بھی خلافت انسانی اور حکومت الہی کو مرکز قرار دیکر پورے اسلام کو ایک عظیم نشان تحریک ٹھہرانا جس کی دعوت مسلمان پھر کھڑے ہوں، کلکتہ میں صوفی نذیر احمد صاحب اسی کام کو مسلم لیگ کے زیر سایہ اور مشر محمد علی جینا کے زیر قیادت انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اجلاس دہلی کے موقع پر گیارہ مسلمان لیڈروں کے دستخط سے ایک اعلان شائع کیا ہے جس میں دو تجویزیں پیش کی ہیں، ان میں سے اول تعمیر ملی کے لئے ایک مرکزی مجلس کا قیام ہے، جس کے ذریعہ سے مسلم لیگ کی تجویز پاکستان کی ایسی تشریح کی جائے جس سے مسلم سوسائٹی مسلم نظام معاشیات، ملی سیرت و تعلیم، تہذیب و تمدن کی اسلام کے اساسی اصول کے مطابق اصلاح و ترقی کی تحریکات کی اس طرح ہدایت و رہنمائی کی جائے کہ ان کے ذریعہ ایک حقیقی اسلامی اسٹیٹ اور ہمیت اجتماعی کی تجدید کا نصب العین حاصل ہو سکے،

تجویز دوم کا مقصد یہ ہے کہ لیگ میں شعبہ اسلامیات و اصلاح تمدن و معاشرت یا شعبہ تبلیغ و اصلاح

درتیب دین قائم کیا جائے جس سے مسلمانوں کی روحانی و اخلاقی نشاۃ جدیدہ کیلئے تبلیغ عام اور تعلیم عام (پیشہ و پیشہ) اور معاشرتی اصلاحات کی تحریکات اس طرح جاری ہوں کہ اسلام کے بنیادی اصول و تعلیمات پر عوام کا شعور ایمان پختہ اور عمل راسخ ہو جائے، ہم کو معلوم نہیں کہ دینی زبان تجویزوں کا کیا حشر ہوا، تاہم مسلمانوں کے

اس ذہنی انقلاب کا ایک منظرہ بھی ہے۔

خود مسلم لیگ کے اندر پاکستان کی سیاسی حقیقت کی تعبیر میں اسکا مذہبی و روحانی عناصر کا رجحان روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور اسلامی نظام حکومت، نظام معاش، نظام اقتصاد اور نظام تعلیم کے خاکوں کی طرف ہن خود بخود متقبل ہوتا ہے۔ ابھی حال میں علی گڑھ اور لکھنؤ کے امتزاج سے ایک نئی اسلامی جماعت کے قیام کی اطلاع مل رہی ہے جس میں مسلم یونیورسٹی کی مجلس اسلامیات اور جناب راجہ صاحب محمود آباد کے اتحاد سے اسلامی تعلیم و تمدن کے احیاء کی تجویزیں منظور کی گئی ہیں، اور اس مجلس کی وسعت کو پورے ملک میں پھیلانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے جس میں سنی اور شیعہ دونوں شریک ہوں،

ان تجویزوں سے جو مختلف حلقوں سے نکلی ہیں، اور مختلف بانیوں اور مجوزوں کی طرف منسوب ہیں، اس بازگشت کا اندازہ ہوتا ہے جو یورپ کی تقلید عام کے پرانے تخیل کی جگہ لے رہی ہے، اور جس کا ہم بڑی خوشی کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں، جزئی اختلافات سے قطع نظر کہ یہ بات دیکھنے کی ہے، کہ گذشتہ تحریکوں کی طرح اسکی بنیاد فوری جوش و خروش اور ہنگامی زود اشتعالی پر نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک صحیح عقیدہ اور ایڈیٹوریٹی پیدا ہو رہی ہے جو ایک دن امید ہے کہ صحیح راستہ پائیگی اور اس کی بنیاد پر عمل کا جو خاکہ تیار ہوگا وہ سارے افراد ملت کو دین و سیاست کے باہمی ربط و ضبط پر استوار کر کے اس کے حصوں کے لئے ان میں نئے جوش نئے عزم اور ایثار و قربانی اور جدوجہاد کے جذبات پیدا کر دے گا، انشاء اللہ تعالیٰ لیکن صرف اتنی تربیت ہی کافی ہے کہ سیاست کو دین کا درجہ نہ دیا جائے یعنی موت کا مقصد حصول دنیا نہیں، بلکہ رضا الہی کی طلب ہو جسکی وسعت میں دین دنیا کی سعادتیں جمع ہیں،

مقالہ

کتاب اسلامی معاشیات کا ایک باب

از

مولانا سید منظر الحسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

(۴)

”اسلامی معاشیات پر مولانا سید منظر الحسن صاحب گیلانی کا جو مضمون معارف میں مسلسل نکل رہا تھا گذشتہ نمبر میں اسکا سلسلہ ختم ہو گیا اس سلسلہ کا ایک نمبر ارسال دارالعلوم میں نکلا تھا مضمون کی مکمل کیلئے آخر میں اسے بھی نقل کیا جاتا ہے“

اسلامی معاشیات جو میرے اس مقالہ کا عنوان ہے قبل تفصیلی مباحث کے میں چاہتا ہوں کہ پہلے معاشی عوامل کے ذرائع یا عاملین پیدائش (Factors of production) اور ان سے استفادہ کے متعلق اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اس پر ایک اجمالی تبصرہ اسلامی وثائق و مستندات کی روشنی میں کروں آئندہ مباحث کے سمجھنے میں انشاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مدد ملے گی،

معاشی وسائل کی نشان دہی | واقعہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جن بے پناہ تسخیری قوتوں کا پتہ قرآن نے اپنے مشہور انسان کے اندر اور باہر مسئلہ خلافت میں دیا ہے، اور ان قوتوں کی بنا پر آدمی سے باہر صرف زمین ہی ہی نہیں بلکہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی پیداوار و رون پر

کی قدرتی مہر لگا کر نسل انسانی کے رزقی اور معاشی نظام میں جو غیر محدود و فراخی اور بے تھکاہ کشادگی پیدا کی ہے اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو شیخ سعدی کی مشہور تعبیر سے

ابر و باد و مه و خورشید همه در کارند تا تو مانے بکف آری و بغفلت نخوری

کی بنیاد پر یہ کہنا قطعاً مبالغہ سے خالی ہوگا کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کائنات کا یہ سارا نظام نہانے بکف آری کا نظام ہے یعنی قدرت نے اس نظم کو اسی لئے قائم فرمایا ہے کہ اپنی معاشی سہولتوں کے لئے بالواسطہ یا بلاواسطہ آدمی استفادہ کرے۔ اٹھائے پھرنے بکف آری کے اس مہیب اور عظیم کارخانہ کو قرآن کا انسان کے سامنے رکھ کر زمین کے اندر قوتی (غذائی مواد) کا جو ذخیرہ محفوظ کیا گیا ہے، اسکی طرف

قدر فیہا اقواتہا تاپ تول کر رکھ دے اقوات (غذائی ذخیرے)

(رحم سجدہ ۷) اس کے اندر

کے الفاظ میں اشارہ کرتے ہوئے

مواذ للسلالین

برابر تلاش و جستجو کرنے والوں کے لئے

کا صلا سے عام ان تمام معاشی پیداواروں کو فضل اللہ کے احقرانی نام سے موسوم کر کے جدوجہد کی توانائیاں کو

وابتغوا من فضل اللہ (الحجہ ۳۲) اور ڈھونڈو اللہ کے فضل کو

کے تشریحی حکم سے بیدار کرنا اور اس قید کیساتھ بیدار کرنا

الرجال نصیب مما آتسبوا وللنساء مردون کے لئے حصہ ہے اس میں جو وہ کمائیں

نصیب مما آتسبن (النساء ۳۴) اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس میں جو وہ کمائیں

تاکہ ایک طرف تو یہ معلوم ہو کہ ان معاشی ذرائع سے استفادہ کا حق نسل انسانی کی خاص صنف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے یہ میدان کھلا ہوا ہے، اور دوسری طرف لوگوں

کو تنہہ کر دیا گیا کہ قرآن کا مشہور قدرتی قانون

لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَن سَعَىٰ نَہیں ہر آدمی کے لئے مگر وہی جو اس نے کیا

سَوَفَ یَدْرِی (الجم ۲۷) اور قطعاً اپنی کمائی کو قریب ہر کہ دیکھے گا،

کا تعلق جس طرح اخروی معاملات اور نتائج سے ہے، اسی طرح یہ قانون دنیاوی کاروبار پر بھی چسپاں جیسے مواد کی زندگی میں ہر شخص اسی کے پانے کا حقدار ہوگا جو اس نے کمایا ہے، اور اس کے سامنے اس کی کمائی ہی نتیجہ کی شکل میں پیش ہوگی، یونہی معاشی زندگی میں ہر ایک کا نصیب اور حصہ اسکی محنت اور مشقت کد و کاوش کی مناسبت ہی پر مبنی ہے، وہ جتنی محنت بجا نشانی کرتا ہے، اسی حساب سے وہ حصہ بھی پاتا ہے، پھر سورۃ النساء کی آیت

وَلَا تُولُوا السَّفْهَاءَ أَمْوَالُکُمْ الَّتِی جَعَلَ

اللہ لَکُمْ قِیَامًا (النساء ۵) بنایا ہے اللہ نے تمہارے تھماؤ رکاز (ذریعہ)

میں اموال یا سرمایہ و اصل کو انسان کے معاشی نظام کے قیام و بقا کا ضامن ٹھہرانا، اور اس میں محتاطانہ کی تاکید فرمائی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں

أَن خَیْرٌ مِّنْ أَسْتَأْجَرْتَ الْقَوٰی الْأَیْمٰنَ یقیناً اچھا وہ ہے جس نے نوکر رکھا، ایسا آدمی

(النقص ۲۱) جو قوت والا ہو، اور امانت والا

کے الفاظ سے جسمانی محنت و مزدوری کی بنیاد کو دو لفظوں القویٰ اور الایمن کے ذریعہ سے ظاہر کرنا یعنی اس قسم کے کاروبار کے لئے جس کی سرانجامی میں دماغ سے زیادہ ہاتھ پاؤں کی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، کہ صحیح نتائج کی امید اسی وقت لگائی جاسکتی ہے، جب کام کرنے والے جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ اپنے فرض اور خدمت کی بجا آوری میں خیانت اور بددیانتی سے کام نہ لیں، بلکہ الایمن ہوں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بادشاہ مصر سے انکی گفتگو ہوئی، اس گفتگو

مین سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تنظیمی کاروبار کے سلسلہ میں یہ فرمانا کہ

اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ مقرر کر دیجئے زمین کی پیداواروں پر میں نگرانی

کرنے والا اور علم والا ہوں

علیہ

یعنی زمین کی پیداوار (خزائن الارض) کے نظم و ترتیب اور بندوبست کے لئے جب حضرت نے اپنے کو پیش کیا تو اس وقت تنظیمی کاروبار کے لئے جن صفات کی ضرورت ہو ان کو بھی اپنے دو لفظوں (حفیظ و علیم) کی شکل میں ظاہر فرمایا، مطلب یہ تھا کہ اس قسم کے کام میں ایک تو حفظ (یعنی حفاظت و نگرانی دیکھ بھال کا سلیقہ ناگزیر ہے) دوسرے علیم (یعنی نظم کرنے والے کی معلومات کو وسیع رہنا چاہئے) گویا جہانی طاقت سے زیادہ اس سلسلہ میں دماغی اور ذہنی سرمایہ کی ضرورت ہو، بظاہر قرآن کے یہ چند اشارے ہیں، مگر میرے خیال میں یہ ایسے اشارے ہیں، کہ غالباً غور کرنے والے ان میں وہ سب کچھ پا سکتے ہیں جو معاشیات کی کتابوں میں آج ہزار ہا ہزار اوراق کے اندر بھی عالمین پیدائش (Production) یعنی زمین، سرمایہ، محنت تنظیم کے متعلق بہ شکل مل سکتے ہیں، یا یوں کہئے کہ علماء و معاشیات جن نتائج تک سالہا سال کی فکر و نظر تحقیق و تجسس کے بعد پہنچے ہیں، قرآن نے چند الفاظ میں ان آخری نتائج کو اشاروں و اشارات میں بیان کر دیا ہو، آئندہ ابواب میں اپنی اپنی جگہ انہی امور کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے تفصیلی بحث کی جائیگی اس وقت ان کے ذکر سے مقصد صرف اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جو عام طور پر اسلام کے متعلق بھی بعض قلوب میں پایا جاتا ہے، یعنی مذہب اور دین کے غلط نام سے مختلف اقوام و اہم کے اندر جو معاش گریز رجحان پایا جاتا ہے، خیال کر لیا گیا ہے کہ اسلام بھی چونکہ مذہب ہے، اس لئے معاشی مسائل کے متعلق اس کا نقطہ نظر بھی وہی ہوگا، حالانکہ ابھی کچھ نہیں کہا گیا ہے، اگر گزشتہ بالا چند سطروں میں جو کچھ بھی کہا تھا کیا ان کو دیکھ کر ایک لمحہ کے لئے کوئی اپنے اندر اس دوسو سو کی گنجائش پاسکتا ہے، کہ مغرب کے رہائے اور مشرق کے جو گیارہ میلازمات کے لئے اسلام میں کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، جو کچھ بھی تمہارے سامنے

سب کچھ تمہارا ہے، اسی لئے ہو کہ جس حد تک اپنی اکتسابی قوتوں کو بیدار کر کے تم ان سے استفادہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، اسلام کے اس رجائی صلاحیت عام اور حوصلہ پرورندہ عام سے اندازہ کیا جاسکتا ہے، کہ اس افسردہ تنوعلی پیغام سے کوئی ادنیٰ مناسبت بھی ہو سکتی ہے، جس میں غریب انسان کو باور کرایا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارا ہے سامنے ہو اس میں کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، انسانیت کا کمائی ارتقا، اسی گریز اور فرار کیسا وابستہ ہے جن امور کے متعلق اختیار کیا جائے، حتیٰ کہ اسی بنا پر صرف سنا نہیں کیا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ کتنوں کے بدن سے کپڑے اتروائے گئے، ان کے منہ سے تھے چھینے گئے، ان پر پانی بند کیا گیا، بلکہ کبھی کبھی تو اس جنون نے اس حد تک ترقی کی ہے، کہ اسی آدمی کو جو ہوا کے بغیر عام فطری حالت میں غالباً چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی بیچارہ کو جس دم وغیرہ کے نام سے ہوائیں سانس لینے کے حق تک محروم کیا گیا، غور کرنے کی بات ہو کہ ہوا پانی، کھانا وغیرہ تو خیر بڑی چیزیں ہیں، مگر معاشی ضرورت کے لحاظ سے جن کا درجہ ان حیات سے فروتر ہے، مثلاً الذہب (سونہ) الفضة (چاندی) کے الفاظ امر المنظرہ (ڈھیر کے ڈھیر) الخیل المسومہ (نشان زدہ گھوڑے) الانعام (مویشیاں) الحثرت (کھیتی کو وغیرہ چیزوں کے متعلق جو قرآن

ذین للناس حب الشہوات من سنواری گئی ہے آدمی کے لئے خواہشوں کی چا

النساء والبنین والقناطیر المقنطرة یعنی عورتوں اور بیٹوں ڈھیروں ڈھیروں

من الذہب والفضة والخیل المسومة اور چاندی، خوبصورت گھوڑوں اور مویشیوں

والانعام والحوت، (آل عمران ۱۴۷) اور کھیتوں کی

کا اعلان کرتا ہو، یعنی مدعی ہو کہ جس قدرت نے انسان اور انسان کی فطرت بنائی ہے، اسی نے آدمی کی جبلت میں ان امور کی گوارائی، پیدائشی طور پر پیدا کی ہے، جیسا کہ لفظ ذین کے مجہول صیغہ کا اقتضا ہے کہ ان امور کی پسندیدگی اور ان کے حب و میلان کو آدمی نے خود اپنے اختیار سے اپنے اندر نہیں پیدا کیا

بلکہ پیدا کرنے والے نے آدمی کو ان امور کے میلان اور حب کیساتھ پیدا کیا ہے اور جو آدمی کی فطرت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ یہی واقعہ بھی ہے، اور ان امور کو تو کسی نہ کسی حد تک ضروریات معاشی میں بھی شامل کیا جاسکتا ہے، لیکن قرآن تو صاف صاف لفظوں میں (Counoance) ضروریات کو گزر کر آسائش و راحت، رفاهیت و زینت وغیرہ کے ساز و سامان تک کے متعلق صرف جواز کے فتویٰ پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ زینت اللہ اور الطیبات من الرزق (Luxuries) کے استعمال سے گریز کرنا لوگوں

کو اس عیبانی استغناء

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِ لَا وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

(الاعراف ۳۱-۳۲) اور صاف ستھری روزی کو،

سے مخاطب کرتا ہوا اور سوال کے بعد خود پھر فرمان نافذ کرتا ہوا،

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

(الاعراف ۳۲-۳۳) ایمان والوں کے لئے قیامت کے دن،

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ قدرت کی ان نعمتوں سے انجواۃ الدنیا اور اس معاشی زندگی میں ان کو بھاگ بھاگ کر اپنے اندر عادی چڑھ کر رہتے ہیں، ان کے کراہت زدہ قلوب پر آخر وہی نعمتوں کی قدر و قیمت کا کتنا وزن باقی رہ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عام مسلمانوں ہی کو نہیں، بلکہ مسلمانوں کے سب سے روحانی پیشوا، سید الانبیاء علیہم السلام وعلیہم الصلوٰۃ والسلام تک کو

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَعَنَ اللَّهُ مَنِ أَهْلَ اللَّهِ

لَعَنَ اللَّهُ مَنِ أَهْلَ اللَّهِ

جسے حال کیا ہے اللہ نے آپ کے لئے،

کے الفاظ سے حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ روحانیت کے بلند سے بلند مقام تک میں ان چیزوں سے گریز نہیں قدرت نے معاشی استفادہ کے لئے پیدا کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ تو کیا ہوگا، بلکہ باعث ضرر ہی ہو سکتا ہے، علامہ ابو بکر بن ابی حصاں اسی بنیاد پر فرماتے ہیں،

ان لا فضیلتہ فی امتناع کلہا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ حلال فرما چکا ہے ان کے کھانے

(ص ۲۵۲ جلد ۲) سیر پرہیز کرنے میں کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی

اور سچ تو یہ ہے کہ جب شاہی ساز و سامان کو بھی قرآن انسانیت کے ارتقاء کی آخری منزل یعنی نبوت کے منافی نہیں خیال کرتا، باوجود پیغمبر اور خدا کے رسول ہونے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق مختلف مقامات میں شیش محل، عرش و تخت و کرسی، محاریب و تماثل قدور و راسیات (بڑی بڑی دگین) معائنات ابجد (قیمتی گھوڑے) ہر قسم کے بنا (سمار) غواص (غوطہ زن)، جنود (افواج) سب ہی چیزوں کا ذکر کرتا ہے

اور ان تمام امور کو قرب الہی کے مقامات عالیہ کے منافی نہیں قرار دیتا، تو پھر مجھے ان پر تعجب نہیں ہے جو اپنے جہل کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھ کر اسلام کو بھی ایک قسم کا راہبانہ مذہب قرار دینا چاہتے ہیں، بلکہ حیرت ان پر ہے جو چاہنے کے باوجود اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اس نمل دعویٰ کے ثبوت میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور بعض کمزور ضعیف روایتوں سے استدلال کر کے گویا یہ بار

کراتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ خیر روایتیں نہ ہوتیں تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض باقی رہ جاتا

سے یورپ زدوں کا ایک گروہ جسے اپنی یورپ زدگی کا احساس بھی نہیں ہے، کچھ دنوں سے اس قسم کے خیالات پھیل رہے ہیں کہ بادشاہی یا ملکیت کا اسلام سخت مخالفت ہے اور اسی لئے تیس سال عہد خلافت راشدہ کے بعد اس کا خیال ہے تیرہ سو سال

تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے پیغمبر کی باغی رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں نبوت ناکام رہی ہے، اور

سچ تو یہ ہے کہ تیرہ سو سال کے مقابلہ میں تیس سال کی وہ بھی بیشکل کامیابی قرار پا سکتی ہے، لیکن وہ قرآن کے سیما فی قصص کا کیا جواب دیتے ہیں یا اسرائیلیوں پر احسان جلاتے ہوئے جحک کر ملو کا، کو بھی خدا کا احسان ٹھہرایا گیا،

میرے خیال میں تو اسلام رہبانیت نہیں ہے، اس کو دعویٰ قرار دیکر دلیل پیش کرنے کی زحمت اٹھانی ایسی بات ہے جیسے کوئی دعویٰ کرے کہ روشنی تاریکی نہیں ہے، اور اس پر استدلال کے لئے بھی تیار ہو جائے، ایسوں کے لئے جو اسلام کی طرف رہبانیت کو کسی نہ کسی حیثیت سے منسوب کرنا چاہتے ہیں، ان کے خیال کی تردید کے لئے قرآن جہان سے کھول کر دکھا دیا جائے، غالباً یہ کافی ہو سکتا ہے جس کتاب کی جو ہر سی تعلیم ہی اس پر مبنی ہو کہ قدرت نے جو کچھ پیدا کیا ہی انسان کے لئے پیدا کیا ہے، اور اس نظریہ کو مختلف پیرایہ میں بار بار ہر تھوڑی دیر کے بعد دہرایا گیا ہو، اس کے متعلق ایک لمحہ کے لئے معاش گریز خیال کا اندیشہ کیا جائز ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا ارادہ کیا جائے کہ قرآن نے تفصیلاً کن چیزوں کے افادی پہلوؤں سے استفادہ کی طرف انسانی فطرت کو ابھارا ہے، تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو گا، کہ قرآن کے ایک تہائی حصہ کو نقل کرنا پڑے گا، برودجر، شجر و حجر، سفلیات و علویات میں آخر ایسی کونسی اہم چیز ہے جس کے افادی پہلوؤں کی طرف قرآن نے صراحتاً یا کنایتاً اشارہ نہیں کیا ہے، انسان ان چیزوں سے اپنی معاشی سہولتوں کے حصول میں جن جن طریقوں سے کام لیتا رہا ہے اور لے رہا ہے اگر غور کیا جائے تو قرآن باوجودیکہ کوئی خالص معاشی کتاب نہیں ہے لیکن پھر بھی ان طریقوں کی طویل فہرست قرآنی آیات کی روشنی میں باسانی مرتب ہو سکتی ہے، مثلاً زراعت، باغبانی، شکار، شکار کے مختلف طریقے یعنی آلات جی سے شکار، شکاری کتوں، شکاری پرندوں، (باز بھری وغیرہ) سے شکار، جنگلی کے شکار، دریائی جانوروں کا شکار، مویشیوں کی پرورش، بری و بحری جانوروں، پرندوں کے مختلف اجزاء، گوشت، کھال، اون بال و دودھ، شہد وغیرہ سے استفادہ، استفادہ کی مختلف نوعیتیں، تجارت، تجارت کے سلسلہ میں حیوانی و غیر حیوانی بری و بحری سوار یوں کے ذریعہ سے مواصلات و حمل و نقل کی سہولتوں کا (بقیہ حاشیہ ص ۱۱) انفرادی ملکیت اگر مفاد ہے تو ان کو ان آیتوں کی کوئی نئی تفسیر تیار کرنی چاہئے، پس سچ یہ ہے کہ جمہوریت یا ملکیت اس کا حال وہی شاعری کا ہے حسنہ حسن و قبیحہ قبیح (اچھی شاعری اچھی چیز ہے، بُری شاعری بُری چیز ہے) اور بعد کی دہائی کا میاں دیو پند تھا، قرآن ہی انشاء اللہ ایک الگ کتاب میں اس پر تفصیلی بحث ہوگی ۱۴

ذکر صنعت و حرفت اور اس کے مختلف بسیط و مرکب سادہ اور پیچیدہ شعبے مثلاً آہن گری، بخاری زرگری، ظروف سازی، شیشہ سازی، زرہ سازی، پارچہ بانی، ہتھاری، سنگ تراشی، کوہ تراشی، کان کنی، خوشیا مزدوری، مزدوری کی مختلف قسمیں، حکومتی ملازمت، کاروباری تنظیم وغیرہ وغیرہ تقریباً وہ ساری چیزیں جن سے بعض معاشی علماء نے معاشی تخیل مرتب کر کے اہل علم سے داد حاصل کی ہے، جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان تخیلات کی خانہ پری صرف قرآنی آیات سے اگر کوئی کرنا چاہے، تو مشکل ہی سے کوئی خانہ خالی رہ سکتا ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ ان امور کی طرف بجائے وحی اور نبوت کے آدمی کی رہنمائی عقل و حواس سے کی گئی ہو سکتی ہے، قرآنی آیات میں ان کا ذکر جہاں بھی آیا ہے، ضمنتاً آیا ہے، تاہم اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاشی امور سے قرآن مسلمانوں کو کتنا قریب رکھنا چاہتا ہے، علی الخصوص زراعت، باغبانی کے متعلق قرآنی اشارات کی نوعیت ضمنی مباحث سے یقیناً ذرا زیادہ نظر آتی ہے، حالانکہ قرآن نے اپنے خطاب کا آغاز جس قوم اور ملک سے شروع کیا، خصوصاً قریش مکہ، ظاہر ہے کہ ان کا ماحول زراعت وغیرہ سے گویا بے تعلق تھا، لیکن باوجود اس کے بار بار مختلف پیرایوں میں قرآن آب و باد، برقی و رعد، (واقعہ) عالم یا مومن سونی، (جو اُن) بارش اور اُن کے ساتھ کسانوں کے جذبات، خوف و طمع کا جو تعلق ہوتا ہے، سلسل ذکر کرتا چلا جاتا ہے، مسلمانوں کی کھیتیوں، بھرے بھرے گھنے باغوں ان کے مختلف موسمی حالات کا تذکرہ اس کتاب میں دہر و ہر کر اس طرح کیا گیا ہے کہ بظاہر خیال گذرتا ہے، کہ شاید اس کتاب کا خطاب زیادہ تر اُن ہی لوگوں سے ہو جو شکار اور باغبانی کے پیشوں میں مشغول ہیں، لوگوں کا قرآن کے اس اسلوب کے متعلق خواہ کچھ خیال ہو لیکن میرا ذاتی رجحان تو یہی ہے، کہ گویا اس راہ سے مسلمانوں میں انسانی معاش کے اس اہم باب سے گونہ مناسبت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا بخاری میں ابوالامہ بابی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، جس میں ہے کہ آلات کشت و ریزی کو دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ داخل ہوئے ہیں، وہاں ذلت داخل ہوئی ہو، اور اس قول کو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، ظاہر ہے کہ گھروں میں آلات کشت و ریزی یا مویشی وغیرہ جن سے گندگی پیدا ہوتی ہے، اُن کے داخل کرنے کی

خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی خطاب کا جو دائرہ جو رہبانیت جیسی معاش گریز زندگی والے مین مین سمجھتا کہ اپنی اس دائرہ میں کمان گنجائش نکال سکتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ معاشی زندگی کا جو نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے، اسی میں ان کے لئے گنجائش نہیں ہے، بلکہ خود قرآن نے اس غیر فطری مسلک کے متعلق جس تاریخی حقیقت کا انکشاف کیا ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی جس قوم کو جس زمانہ میں جو دین بھی دیا گیا کسی دین میں بھی اس مسلک کا مطالبہ خدا کی طرف سے کوئی نہیں کیا گیا، گویا لارہبانیت کی صفت صرف اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ بنی آدم کو خدا کی طرف سے جو دین بھی ملا ہے کسی میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، قرآن میں اس مسلک کے متعلق

رہبانیت جسے انھوں نے خود تراش لیا ہے
رہبانیت ابتدٰیٰ ہا ما کتبناھا
علیہم فساد عواھا حق رعایتہا
الذین آمنوا منہم جوہو د کثیر
منہم فاسقون
(الحجید ۲۶)

اگرچہ گئے چنے چند الفاظ مذکور ہیں، مگر میرے خیال میں مذکورہ بالا عبارت کا ایک ایک ٹکڑا رہبانیت

(بقیہ معاشیات ص ۱۱۳) اس میں ممانعت ہے اس زمانہ میں یہود کا یہ دستور تھا کہ وہ باغون اور کھیتوں میں کام کرتے تھے اور جیسے ہندوستان کے ہندوؤں کا قاعدہ ہے کہ ان کے کسان ہیں، گائے گوبر، سڑے پتے کھیتوں کی ساری غنائین اپنے گھروں کے آگے اوارہ گرد پھیلائے رکھتے ہیں حتیٰ کہ زمین تک گوبر سے لپیٹے ہیں ہر کاشتکاروں کے اس عام عادی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، دوسری حدیث میں بھی ہے کہ اپنے مسلمانوں کو فرمایا کہ اپنی غنیمت (انگنوں) کو پاک صاف رکھو یہود کے جیسا کہ بنا دو، قرآن میں ان کے حق تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی ہے، کیا اس سے متصفت ہونے والا ذلیل ہو سکتا ہے؟ علماء اسلام کا ایک بڑا طبقہ زراعت کو تمام معاشی پیشوں پر ترجیح دیتا ہے اگرچہ بعضوں نے تجارت کو بہتر قرار دیا ہے لیکن گفتگو غنیمت میں ہے

کی پوری تاریخ کا حامل ہے، مثلاً پہلا جزا ابتدٰیٰ عوہا (ان لوگوں نے خود تراش لیا ہے)، ظاہر ہے کہ رہبانیت کو بجائے کسی دین اور مذہب کے ان نظریات میں شامل کر دیتا ہے جو براہ راست انسانی فکر و فکر کے مروجہ ملت ہیں، گویا یہ ایک قسم کا فلسفہ ہے، اور مختلف اقوام کے مختلف افراد نے مختلف زمانوں میں مختلف موثرات کے ماتحت کبھی کبھی اپنی زندگی اس تخیل کے تحت گزارنی چاہی ہے، تاریخ اسکی شہادت ادا کرتی ہے کہ یونانیوں اور رومانیوں کے اشتراقیین یا رواقیین اسکندریہ والوں کے فلاطونیین ہندستان کے جوگیہ نے بطور فلسفہ کے ایک مکتب خیال کی شکل میں اس اصول کو قائم کیا،

دوسرا جزا مکتبناھا علیہم یعنی ہم نے اس نظریہ حیات کا مطالبہ ان سے کبھی نہیں کیا، جس کا یہی مطلب ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے علم و عمل کا جو نظام بنی آدم کو مذہب اور دین و ہرم وغیرہ کے ناموں سے ملتا رہا ہے، اس میں اس غیر فطری نظریہ حیات کا کبھی مطالبہ نہیں کیا گیا، اس جزا سے صرف اسلام ہی کی برتری رہبانیت سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ مذہب کی پوری تاریخ سے اسکی بے تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے، قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر ہر مسلمان اس کے ماننے اور یقین کرنے پر مجبور ہے، کہ عیسائی مذہب ہو یا یہودی دین، ابراہیمی ملت ہو یا نوحی دعوت کسی کو رہبانیت سے کچھ تعلق نہیں ہے، قرآن کے اس تاریخی بیان کو پڑھنے اور ماننے کے بعد بھی ہیں ان بزرگوں پر تعجب ہوتا ہے، جو کبھی عیسائی کبھی کسی اور دین کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ رہبانیت سے بے تعلقی یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، گویا ان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کسی دین میں کبھی اس قسم کی زندگی کا مطالبہ کیا گیا تھا، کیا قرآن کے نص صریح کی یہ خلاصہ درزی نہیں ہے؟

تیسرا جزا فساد عواھا حق رعایتہا یعنی جن لوگوں نے اس خود تراشیدہ فلسفہ کو اصول حیات تسلیم کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہی، قرآن کا یہ تاریخی بیان ہے، کہ اس میں جیسا کہ چاہئے تھا، کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا، جسکی وجہ ظاہر ہے، بعض خاص حالات مثلاً کسی شدید ناکامی یا کسی سخت شخصی یا

اجتماعی حادثہ سے متاثر ہو کر بعض زود اثر شدید الانفعال نفوس دنیا اور دنیاوی تعلقات سے دل کو سرور کر کے اس قسم کی خیالی صرف خیالی زندگی کا نقشہ طے کر چکی حد تک تو طے کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا تو جن فطری قوانین میں آدمی کی جبلت جکڑی ہوئی ہے، محسوس ہوتا ہے، کہ ان قوانین سے مسلسل جنگ میں انھوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے، ظاہر ہے کہ قدرت سے جنگ چھیڑ دینے کے بعد مسکین انسان کامیابی کی کیا توقع کر سکتا ہے، کامل استقلال اور ضد سے بھی اگر کام لیا جائے، پھر بھی پوری کامیابی قلعہ ناممکن ہے اور یہی خبر قرآن ان کے متعلق دیتا ہے،

چوتھا جز، فاتینا الذین آمنوا منھموا جرحھو یعنی ان میں جو ایمان والے ہیں، ان کو اپنی مزدوری بجاتی ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا جن غیر ضروری مشقتوں کو وہ برداشت کرتے ہیں، اس میں جس تک کامیابی ہوتی ہے، اس کی مزدوری ان کو مل جاتی ہے، ظاہر یہی خیال گزرتا ہے، لیکن اگر واقعی مرنے کا یہی مطلب ہوتا، تو چاہئے تھا کہ الذین آمنوا یعنی ان میں جو ایمان والے ہیں، ان کی جگہ جس قسم کی عبارت ہوتی کہ ان میں جن لوگوں نے اس اصول کی نگرانی کی یعنی الذین دعوا الیھن ان کا اجر دیدیا گیا، مگر جب یہ اسلوب یہاں نہیں اختیار کیا گیا، تو یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف اپنے ایمان کا معاوضہ ملتا ہے، باقی جن غیر فاضل مشاغل اور عبادت میں پڑا ہوا ہے جو کہ اور مصیبت وہ اٹھاتے ہیں، چونکہ وہ خدا کی مرضی اور مطالبہ کے تحت نہیں، بلکہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی اپنے خود تراشیدہ فلسفہ کے زیر اثر اٹھاتے ہیں، اس لئے خدا کے پاس اگر اس کا کچھ اجزاء ہو، تو قطعاً دیتا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، پس ان کو جو کچھ ملے گا، ایمان کے تحت ملے گا، اور یہ حال تو ان کا ہے جو اپنی اس زندگی میں ایمان اور ایمانی اقتضائیں پر قائم بھی رہے ہوں، اور نہ اس کے بعد آیت کا آخری جز، کثیر منھن فاستون (یعنی ان میں اکثر و بیشتر ناستق ہو جاتے ہیں) یہ تو ہر ملک کی اشتراکیت اور بہانیت کے آخری انجام کی ایک ایسی پورٹ ہے کہ اس کی تفصیل کے لئے غالباً دفتر کے دفتر دار ہیں، کلیسا اور یونانی نظام کی پوری گھنڈنی، تاریخ ہندوستانی جو گیون، یوگیون، بکشن، منکون، دام مار گیون، لکھوون

وغیرہ کے ہزار ہا ہزار سال کے ناگفتہ بہ حوادث و واقعات دہرائے پڑیں گے، سچ یہ کہ قدرتی قوانین سے جنگ کرنے کا آخری انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، جہاں تک واقعات سے معلوم ہوا ہے، اور قرآن کی ترتیب کا بھی یہی اقتضا ہے کہ ابتداء میں جو اپنے کو اس زندگی میں ڈال دیتے ہیں، تازہ جوش اور تازہ تاثرات کے تحت ایک حد تک، تو نہا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہی بے چاروں کی ظاہری شکل و صورت، اختیار کر کے جو ان کے جانشین بنتے ہیں، چونکہ ان تاثرات سے وہ قطعاً خالی ہوتے ہیں، بلکہ عام طور پر عوام میں اس عجیب و غریب زندگی کے متعلق جو حسن ظن پایا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر اس گروہ میں شریک ہو جاتے ہیں، اسلئے اپنی ظاہری داسیانہ شکل و صورت کو جس سے بظاہر ترک دنیا کا یہ اعلان کرتے ہیں، اسی کو پوری طاقت کیساتھ حصول دنیا کا ذریعہ بناتے ہیں جن کے جانشین ہوئے ہیں، عوام کا ان کے ساتھ جو روایتی حسن ظن باقی رہتا ہے، اسی کے پردہ میں پھر یہ کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اس سلسلہ میں ان کا سب سے بڑا نمایاں جرم چونکہ ان کا معاشی جرم ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کے اکتسابی مشاغل سے الگ تھک ہو کر ایک عرت تو توانائیوں کے اس سارے سرمایہ کو جو قدرت انھیں عطا کرتی ہے، رائگان اور ضائع کرتے رہتے ہیں، اور ٹھیک کسی عضو کے ناسور کا جو حال ہوتا ہے، کہ خون حیات کو پیپ اور ریم بنا کر ایک عرت خارج کرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف دوسرے اعضا جو اس کے قریب ہوتے ہیں، ان کی غذا بھی کھینچتا رہتا ہے، اسی طرح یہ اپنی توانائیوں کو ضائع کر کے دوسری طرف بیچارے عوام کے گھاڑ سے پسینوں کی کمانی کو مختلف حیلوں سے بائیں طور چوستے رہتے ہیں، کہ ان سے یہ جو کچھ لیتے ہیں، اس کے معاوضہ میں ان کو کچھ نہیں دیتے، چند فرضی ڈھکوسلے جن سے ان کا ضمیر خود بھی واقف ہوتا ہے، ان بیچاروں کی تسلی کر دیتے ہیں، یہ ان کا اتنا بڑا سخت معاشی جرم ہے، کہ دوسرے ناسقانہ جرائم سے خاموشی اختیار کرنے کے باوجود قرآن نے نہایت تیز و تند لہجہ میں ان کے اس جرم کا اعلان ان الفاظ میں کیا ہے:

ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکون
تلقا بہت سے الاحبار (علماء یہود) اور الرهبان
اموال الناس بالباطل ویصدون
(مشارع نصاری)، بلاشبہ کھارہو میں لوگوں کے

عن سبیل اللہ واللذین یکنزون الذہب
والفضة ولا ینفقوا فی سبیل اللہ
فبشرھم بعذاب الیم یومھم فیہا
فی نار جہنم فکرمی بھا جباھم و
جنوبھم وظھورھم ھذا اما کنز
لا ینفکھن و قوا العذاب بھا
کنز یتکونون

(التوبہ ۳۴)

اٹھ اموال الناس بالباطل جس کا حاصل مطلب یہی ہو کہ کچھ دیئے بغیر لوگوں کا مال کھانا اس الزام کو قرآن ان پر عائد کر کے ایک اہم معاشی اصول کی طرف راہنمائی کر رہا ہے جس کا ذکر دوسرے مقامات میں متعدد بار کیا گیا جو یعنی بظاہر قرآن کا یہ نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بدن کا ہر عضو اپنی اپنی جگہ نظام جسدی کی خدمت انجام دیتا ہے اور اگر ایسا نہ کرے تو اسی وقت اس عضو کو جسم سے آپریشن کر کے جدا کر دیا جاتا ہے اسی طرح جماعتی جسد کا جز بنکر فرد کو جینے کا حق عمومی طور پر اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح یہ دوسرے فرد سے نفع اٹھاتا ہے اسی طرح چاہئے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق یہ بھی دوسروں کو خواہ کسی شکل میں ہو نفع پہنچائے اور ظاہر ہے کہ عام معاشی نظام کی بنیاد اسی بین دین پر بنتی ہے مثلاً کاشتکار خدا دیتا ہے پھر چرواہے بناتے ہیں پھر علاج کرتا ہے پھر علم تقسیم کرتا ہے لیکن جن جانشینوں کو بزرگوں سے عوام کو شغل ملتا ہے اور اسی جنس میں ان کی بنیاد پر ان سے جو یہ مال لیکر کھاتے ہیں کبھی انھوں نے یہ بھی سوچا کہ ان کے معاشی اس غریب مادی کو مادی شکل میں دسی کسی اور شکل میں مثلاً ذہنی عقلی روحانی کسی نام کی شکل میں کیا دیتے ہیں؟ سب کا حال تو یہی نہیں ہے لیکن جیسا کہ قرآن کا بیان ہے ان کی اکثریت یہ

واقعہ ہو کہ کسی کو کچھ نہیں دیتی اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں اکل اموال الناس بالباطل کی آخر اس سے زیادہ بدترین شکل اور کیا ہو سکتی ہے اچھر بھی مثلاً کچھ دے بغیر لوگوں کا مال لے اٹاتا ہے لیکن اس چوری سے غریب بدنام مجرم چور کی چوری کو کیا نسبت؟

یہاں تک اس طبقہ کی اکثریت کے معاشی جرم کا ذکر ہے آگے اسی غلط معاش کے حصول میں جن اعتقادی اور ایمانی شرارتوں کے یہ مرکب ہوتے ہیں غریب عوام پر جہل کا کسل اڑھا کر اللہ کی سیدھی راہ سے لوگوں کو جن جن خاص طریقوں سے یہ روکتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے چونکہ اس کا تعلق معاشرے کے مسائل سے نہیں ہے اس لئے اس کی بحث یہاں غیر ضروری ہے البتہ اس کے بعد ایک اور طبقہ کا ذکر ہے جو زائد از ضرورت آمدنی کو خدا کے بتائے ہوئے صحیح مصارف میں خرچ کرنے کی جگہ کنز کرتا ہے یعنی جمع کرتا ہے دوسری زندگی میں جن حالات سے اسے دوچار ہونا پڑے گا اس کی تفصیل کی گئی ہے لیکن اس طبقہ کا رہبانیت والوں کیساتھ ذکر یقیناً اپنے اندر کوئی مناسبت رکھتا ہے یہ ظاہر ہی خیال ہوتا ہے کہ رہبانانہ زندگی بسر کرنے والوں کی اکثریت جس طرح اپنی خدا داد توانائیوں کے سرمایہ کو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال تک یوں ہی ضائع کرتی رہتی ہے اور اپنی انفرادی قوت سے جماعتی جسد کی کوئی خدمت لے آیت قرآنی ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں ایہ اسی کا حاصل مطلب ہے علماء کا اگرچہ اس پر اب اتفاق ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے یعنی اموال پر شریعت نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہی مراد ہے ان کا خیال ہے کہ فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو روپیہ جمع کرتا ہے وہ ان سزاؤں کا مستحق نہیں ہے جن کا ذکر اس کے بعد کیا گیا ہے لیکن صحابیوں میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زائد از ضرورت روپیہ کے کنز کرنے کے سب سے مخالفت تھے تفصیل کے لئے دیکھو میری کتاب انفارمیشن میں بتایا گیا ہے کہ مطلقاً جمع کرنے کو حضرت ابوذر حرام سمجھتے تھے یہ خیال صحیح نہیں ہے بلکہ ان کے خیال کی بنیاد ایک اہم معاشی اصول پر مبنی ہے مسئلہ کے تفصیلی مباحث کا ذکر آئندہ قارئین ابواب میں بھی آئے گا ۱۲۱

انجام نہیں دیتی، اسی طرح زائد از ضرورت آمدنی دے اپنے مالی سرمایہ سے بجائے نفع پہنچانے کے کنسرنیا بنا کر اس کے افادہ پہلوؤں کو ضائع کرتے رہتے ہیں، دونوں طبقوں میں یہی اشتراک کی مناسبت ہو کہ وہ کہہ سکتا ہو کہ آئندہ جن اخروی سراؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اگرچہ بظاہر ان کا تعلق کنسروالوں سے معلوم ہوتا ہے لیکن جب دونوں کے جرم کی نوعیت میں تناسب ہو، تو کیا سزا کی نوعیت میں بھی تناسب نہ ہو گا؟ بلکہ کنسرنیا اگر کسی کو اپنی مالی توانائی سے نفع نہیں پہنچاتے، تو کچھ دیے بغیر لوگوں کا مال بھی، تو زمین کھاتے لیکن چارہ و رہبان کی اکثریت جیسا کہ گذر چکا، اکل اموال الناس بالباطل کے جرم میں بھی مبتلا ہے، اور اس کا سے اس طبقہ کا معاشی جرم بظاہر کنسروالوں سے سخت معلوم ہوتا ہے قرآن میں اس موقع پر کنسروالوں کا ذکر ہو سکتا ہے، ایک تاریخی واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہو، میرا مطلب یہ ہے کہ نزد دل قرآن کا جو عہد ہے اس کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا یہ وہ زمانہ تھا، خصوصاً یورپ اور ہندوستان کا وہ عہد تھا جیسے نام نہاد مذہبی پیشواؤں نے مختلف ترکیبوں سے عوام کو اپنے قبضہ میں اس طرح کر لیا تھا کہ ان کی گرفت سے وہ باہر نہیں نکل سکے تھے، یورپ میں تو اعتراف جرم کا ایسا ہتھکنڈا تھا کہ ہر عالمی اپنے جرائم کا پادری ملے یہاں ایک مسئلہ پر قبضہ فروری معلوم ہوتی ہے اپنی اجارہ دہان کا جو طبقہ جماعت کو تعلیم یا تہذیب، تدریس یا تالیف، و تعلیم یا تکریر یا کسی اور ذریعہ سے واقعی نفع پہنچاتا ہے، اور اس کا رد بار میں اپنا وقت خرچ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ عوام ان کو کچھ امداد دیتی ہو، تو یقیناً اکل اموال الناس بالباطل نہیں خصوصاً قدر ضرورت سے زائد آمدنی اس راہ سے جو ہڑا و ہیل اند میں جب خرچ کیا جائے مثلاً اشاعت اسلام، تاسیس مدارس و مکاتب، نشر کتب وغیرہ میں خرچ کیا جائے تو چند ہاڑی کے مارنے سے فتوحات کے اس سلسلہ کو میں مذہبی طبقہ کے لئے اب بھی بہتر سمجھتا ہوں، کیا پیغمبر سے بھی بڑا نونہ کوئی اور ہو سکتا ہے اس میں شک نہیں کہ نبوت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بانی بھی کی تھی اور تجارت بھی لیکن رسول منصب نبوت پر صرف وادی کے بعد ہے؟ انسانوں کی دکھائی کے سوا کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آدم کی اولاد کا یہ بڑا ہی پھر کسی معاشی مسئلہ میں مشغول ہوا، اندیجہاں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دولت ان کی وفات ہی کے

کے سامنے اقرار کر کے بظاہر خدا کی گرفت سے بچتا تھا، کہ نجات مل گئی لیکن درحقیقت وہ پادریوں کی گرفت میں آجاتا تھا،

پھر ملاطین کا کلیسا کے نیچے اس طرح دب جانا کہ یو کے فرمان کی خلاف ورزی نہ کرنا ہو چکی تھی نیز خدا کی رحمت کا عام بیوپار کلیسا کی نظام میں عام طور سے جو جاری تھا، آٹھ آٹھ آنے اور دس دس آنے سیر خدا کی رحمت کو پادری عام طور سے بیچ رہے تھے، آسمان پر وہی کھولا جاتا تھا، جسے زمین پر پادری نے کھولا اسی قسم کی بسیوں ترکیبیں تھیں جن کے ذریعہ سے عوام کی کمائی پر کلیسا اور کلیسا کے نمایندوں کا پورا اقتدار قائم تھا، امن مانے طور پر جس سے جس قدر جس وقت چاہتے تھے، ایسا ہی مذہب کے یہ اجارہ دار (علماء) اور رہبان (مشائخ) وصول کر لیتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ گرجوں اور چرچوں کے خزانے شاہی خزانوں سے کمین زیادہ وسیع ہو چکے تھے معمولی معمولی گرجے میں لاکھوں کی دولت بصورت کنسرنیا جمع رہتی تھی، تقریباً یہی حال ہندوستان میں برہمنوں، سادھوؤں، یوگیوں، اور جریوں نے پیدا کر رکھا تھا، محمود غزنوی کو سومنا میں ہندو مذہب کے اجارہ دار رہبان کی کنسرنیا کی تاریخی دولت ملتی تھی، والقصہ بطول بھاتا تاریخ کے (بقیہ حاشیہ ۲۰) بدھنیں ان کی زندگی ہی میں قریب قریب ختم ہو چکی تھی، طاقت کے رئیس نے پیغمبر کی غربت ہی کو انکا نبوت کی دلیل ٹھیرایا تھا پھر ہجرت کے بعد مدینہ جب آئے اور کچھ ہی دن کے بعد وہ سب آگے جن کے مصارف کا بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، حتیٰ کہ آپ کے مونی زید اور آپ کی والی کھلائی ام امین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تو اس وقت تک جب تک اسلامی فتوحات کا دروازہ نہیں کھلا تھا آخر خود پیغمبر آپ کے اس وعیال لوگ، الواحق وغیرہ کی گذر بسر کا ذریعہ کیا تھا؟ سیرت نگاروں نے اگر اس کا ذکر نہیں کیا تھا، تو کیا بخاری کے متعدد مقامات میں یہ روایت انس بن مالک فادم ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود نہ تھی کہ کان الرجل یجعل للبنی صلی اللہ علیہ وسلم الخلا حتیٰ افتتح قریظۃ والنضیل (یعنی جب تک بنی قریظہ اور بنی نضیر کی جائداد قبضہ میں نہیں آتی تھی، دستور تھا کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلائات یعنی کھجور کے درخت بخش کر دیتے تھے جس کے منی ہی ہو کہ ہجرت کے چار پانچ سال تک بجا چکی حیثیت

برہنوں اور سادھوں کو جس دربار میں ہر قسم کے انعام و اکرام کا مستحق سمجھا جاتا تھا، اسی دربار کا مشہور وزیر
ابوالفضل اسلامی فقہار کے متعلق کہا کرتا کہ ہر جوئے کا ٹٹھنے والے مٹھائی نیچنے والے کا قول ہم پر حجت
نہیں ہو سکتا، اشارہ اسلام کے ان علماء اور فقہار کی طرف تھا جو عوام اور حکومت سے کسی قسم کی معاشی
امدادیں پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ مختلف دستکار یوں اور عام ذرائع معاش سے روزی حاصل کرتے تھے،
ابوالفضل کی نگاہ میں اُن کا یہی ہنر عیب نہ کہر چھ رہا تھا، فی الجب !!

بہر حال آج اور وہاں کی اکثریت حالانکہ فسق کے مختلف گفٹہ و تا گفٹہ بہ حالات اور عادات میں
جدا تھی، لیکن سب کی طرف و کثیر منہم فاسقوں کے اجمالی اشارہ پر کفایت کرتے ہوئے صرف ان کے اس
معاشی جرم یعنی اکل اموال الناس بالباطل کا کھلے کھلے صاف لفظوں میں قرآن نے جو اعلان کیا ہے،
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں معاشی فہمات اور معاشی مسائل کی کتنی اہمیت ہے،
حالانکہ جہان یکم تاریخ کی شہادتیں ہیں، اس طبقہ کے جرائم کچھ کم ہونا ک اور شرمناک نہ تھے،
(باقی)

رحمت عالم کا جدید ایڈیشن

بچوں اور عام مسلمانوں کے پڑھنے کے لئے آسان زبان میں سیرت کی مشہور و معروف کتاب دوبارہ
چھپ کر تیار ہے، اس ایڈیشن میں زبان اور ترکیبیں اور بھی آسان کر دی گئی ہیں، حجم ۶۲ صفحہ قیمت: ۱۰ روپے

تالیف اخلاق اسلام حصہ اول

اس میں اسلامی اخلاق کی پوری تاریخ، قرآن پاک اور احادیث کے اخلاقی تعلیمات اور پھر اسلام کی اخلاقی
تعلیمات پر مختلف جہتوں سے نقد و تبصرہ ہے،

مفسر مولانا عبدالسلام ندوی، رضی اللہ عنہ، ۲۰۶ صفحہ قیمت: ۱۰ روپے

”منہج“

کامیاب زندگی کا قرآنی تصور

از

ڈاکٹر میر ولی الدین ایم ای پی ایچ ڈی (لندن) بیسٹر ایٹ لاءسٹانسف جانشانہ
مع تقصیر کمن دائرہ خود را شجرے کن (صائب)

کامیاب زندگی! کتنا پاکیزہ کتنا بلند نصب العین ہے! زندہ دلون کا مقصود ہی، مطلوب ہی، محبوب ہے
اس کے چہرہ زیبا سے درخشاں تواٹھا دو، دن کی پوری روشنی میں اس محبوب کے خطا و خال نظر آئیں، اور ہم
چخ اٹھیں ۵

دستے کہ پیکر تو بدین آب تاب نخت گرو بہت برائینہ آفتاب رنخت!

(دیخو و موہانی)

در نہ بقول عرفی خواب نادیدہ کی تعبیر تو کچھ بے معنی چیز ہوگی!

کامیابی کا لفظ اپنا آپ مفتری، مقصود کا پانا کامیابی ہے، زندگی وہ کامیاب ہے، جو اپنے مقصود سے
ہم آغوش ہے، اب زندگی کا مقصود کیا ہے؟ بچوں کو سادہ زبان میں سمجھا کر اس سوال کا جواب پوچھو، توڑ
کیسل کو دیکھا، لعب و لہو ہی کو مقصود زندگی قرار دین گے، لیکن جب یہ بچپن کی منزل سے گزر کر جوانی کی
دلفریب وادی میں قدم زن ہوتے ہیں، تو اب ان کا مقصود نئی صورت میں جلوہ افروز ہوتا ہے، اب وہ زندگی
دزینت، آرایش و زیبائش اور تفاخر کو غایت حیات قرار دیتے ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والی لذت کو تمام اقدار
سبح الاقر الباس کا یہ زمانہ ہی گرینہ پا ہوتا ہے، اور وہ بہت جلد زینت و تفاخر کو بچپن کی بے معنی خواہش سمجھنے

لگتے ہیں جب ان کی عقون میں بچی پیدا ہونے لگتی ہے تو پٹ کر اپنی حالت پر نظر ڈالتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں

اے آنکہ تمام آرزو ہو سی طفلی مستی غلطی خود چھ کسی!! درینے و اعظام

اب زینت و آرایش سے زیادہ ٹھوس قیمتوں کی طرف ان کی نگاہیں اٹھنے لگتی ہیں، وہ مال و دولت

کے بھار، جاہ و مرتبت کے ترغیب کو اپنی زندگی کا مقصود قرار دیتے ہیں، اور بچپن اور جوانی کی خام آرزوؤں کو

خطا اور مستی سے تعبیر کرتے ہیں، اپنے عقل کی پسند کی ہوئی قیمتیں اب ان کا نصب العین ہوتی ہیں، انہی کے

صول میں وہ شب و روز سرگرم عمل رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ان کو پا کر وہ سارے عالم سے غنی ہو جائیں گے

عاقبت قلب ان کو میسر ہوگی، اور راحت جان نصیب! اسی منالطہ میں ان کی زندگی کے مختصر و معین دن گزرتے

جاتے ہیں، درخ و راحت کی مقدار مقدار انھیں ملتی ضرور ہے، لیکن ال کی دراندازی اور عمر کی کمی بالآخر ان کی

زبان سے یہ کھلواتی ہے:-

شد عمر تمام و ناتمامیم ہنوز در دوزخ حشریم و فایم ہنوز

عمریت کہ در راہ طلب گام زینم دین طرز کہ درخت گایم ہنوز (مومن بزدلی)

پیری کی منزل میں قدم رکھ کر انسان کی بصیرت میں عموماً روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اب وہ زندگی کے مختلف تجربات

سے واقف ہو جاتا ہے، ان کے تمام التباسات کو جانتے لگتا ہے، اور نظر کا دھوکا جس کا ہر قدم پر جوانی میں وہ

شکار ہو رہا تھا، اب اس کو سراب کو آب، خوب کو خراب، عطر کو شراب کہنے اور سمجھنے پر مجبور نہیں کرتا، اب

وہ اشیاء کو حقائق کا کسی قدر عارف ہو جاتا ہے، زندگی کے گونا گون تجربات کا ذخیرہ تصورات کی شکل میں

اس کے حاذق میں محفوظ ہوتا ہے، ان ہی سے کام لیکر وہ زندگی کی ماہیت سے واقف ہو جاتا ہے، اس کا

تخیل زندگی کو ہری بھری کھیتی کے مشابہ پاتا ہے، جس کی چند روزہ روئی و بہار نظر فریب ہوتی ہے، دکھ

ہوتی ہے، جوش رہا ہوتی ہے، فریب خوردہ عقل اس کو دانی اور مستقل سمجھتی ہے، اس کی پریشانی کرنے لگتی ہے،

اس کو اپنا مطلوب بنیاتی ہے، اور اس کی گردید ہو جاتی ہے، ایک ایک اس کھیتی کا رنگ بدلنے لگتا ہے

یہ زرد پڑ جاتی ہے آدمی اور جانور اس کو روند کر چر کر دیتے ہیں ان کے تھکن پالا تھیں!!

احوالِ جان و اصلِ این عمر کہ ہست خوابے و خیالے و فریے و دے ست (خیام)

قرآن کریم نے اس حقیقت کو چند پاکیزہ جملوں میں یوں ادا کیا ہے:-

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب و لعبو تم خوب جان لو کہ دنیا ہی حیات محض لہو و لعب

وزینتہ و تفاخر بینک و نکاش فی (شبّات) اور زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا

الاموال و الاولاد و لا دلا د، کثرت غیش (تسخیر و غش) اموال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے

اعجب الکفار نباشہ تعریج فترانہ کوزیادہ تہلانا ہی جیسے مینہ ہے کہ اسکی پیداوار

مُصَفَّرَاتُ سِکُونِ حطاماتہ کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ

خشک ہو جاتی ہے، تو اسکو زرد دیکھتا ہے پھر وہ

چورا چورا ہو جاتی ہے

(ترجمہ از مولانا اشرف علی تھانوی)

بہتوں کے لئے زندگی کا مقصود یا تو لہو و لعب ہو یا زینت و تفاخر، یا نکاش و اولاد فلسفياً

و اصطلاحی زبان میں اسکی تحلیل کرو تو معلوم ہوگا، کہ اہل دنیا برترین اقدار یا تو لذت کو قرار دیتے ہیں یا

دولت کو یا شہرت کو، اور دولت و شہرت سے بھی ایک قسم کی لذت و راحت ہی مطلوب ہوتی ہے، اور

ان کے نزدیک کامیاب زندگی سے مراد وہ زندگی ہی جو ان اقدار کے تحقق میں کامیاب ہوتی ہے، ہمیں

سنجیدگی سے یہاں زندگی کے ان اقدار یا غایات کا امتحان کرنا ہے، ع:-

ہشدار کہ راہ خود بخود گم نہ کنی

کیا لذت مقصود زندگی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم لذت اندوزی، اور دل خوشی کے لئے پیدا ہوئے

ہیں، کچھ مفکرین کا یہ خیال ضرور ہے مٹروڈورس کا خیال تھا، کہ ہر اچھی چیز کا تعلق شکم سے

ہوتا ہے اور فرائید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا محور و مرکز آگہ تناسل ہے، سامری نیکو
کابانی اس تبس لذت ہی کو مقصود حیات قرار دیتا ہے، اپنے پیروں کو اسکی تلقین تھی ۛ

پچھنت اعتقاد بایہ کردن سے خوردن و اندوہ جان نا خوردن (خیام)
اپکوریس خوش باشوں کا بادشاہ اپنی اخلاقیات کا اولین محرک جلب لذت اور دفع الم قرار دیتا ہے
لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ لذت کو خیر برتر قرار دینے سے اپکوریس کی مراد کسی عیاش کی لذتوں سے تھی نہ
شہوانی تعیشات سے بلکہ بدن کا درد و الم سے اور روح کا پریشانی و غم سے نجات دلانا اس کے پیش نظر تھا،
فرست کی زندگی ہو، آرام و اذکار سے نجات ہو، دوستی و محبت کا لطف ہو، فلسفے کا مطالعہ ہو، یہ تھے لذت
کے نعمت اپکوریس کے خیال میں، خیام کی زبان میں ان کو اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے ۛ

تنکے میں نعل خواہم و دیوانے سدرتے باید و نصف نمانے

داگہ من و تو نشتبہ ویرانے خوشتر بود از مملکت سلطانے

خود خیام نے جہان بی وفا کا حاصل لذت کے سوا کچھ نہ پایا، صاحب نظر جب عالم پر غور کرتا ہے، ہر شے کا
جائزہ دیتا ہے، تو اس کو خیام کی رائے میں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ۛ

در عالم خاک از گران تا بکران چندانکہ نظر کند صاحب نظران

حاصل ز جہان بے وفا چیز نیست الا نعل و عارض خوش پسران

ایک روز مرزا غور بہتے بے مونس و بے حریف و بے ہمد و جنت قبر کے گوشے میں سوتا ضرور ہے
اور یہ بھی صحیح ہے کہ ایک روز منصفہ ہو کہ ۛ

ہر لالہ پیر مردہ نخواہد بشگفت!

لے انسان کی حالت کبھی سے بہترین جو ہمیشہ طوے ہی کی شیفہ ہوتی ہے ۛ

ہر جا کہ گیس پر دھچکاں پڑت جزیفہ در بودہ علوانیت (سحابی استر آبادی)

تو پھر جلب لذت و دفع الم کے سوا زندگی کا مقصود ہو کیا سکتا ہے؟ لذت و لذت کے اسی بنیادی اصول
کو خیام قوت کیساتھ پیش کرتا ہے ۛ

کم خورد غم روزگارنا ساز شدہ سے خورد ز کف ساقی و ساز شدہ

کان کر کس مادر آدم و زبردن فردا بینی بکون دن باز شدہ!

کسی راستہ چلنے والے عامی کو روک کر پوچھو کہ وہ دنیا سے کیا چاہتا ہے؟ الفاظ کوئی استعمال
کرے اس کا مدلول و مفہوم ہوگا وہی جو جلب لذت و دفع الم سے تم سمجھتے ہو! وہ درد و غم سے نجات
چاہتا ہے، اور لذت و خوشی کا طلب گار ہے، اشیاء کا اچھا یا بُرا ہونا اس کے نزدیک لذت بخش یا
الم رسان ہوتا ہے، وہ الم رسان تکلیف دہ شے کو بُری سمجھتا ہے، اور لذت بخش اور فائدہ رسان چیز کو
اچھی! اس کی خواہش کا انتہائی مطلوب کسی نہ کسی صورت میں لذت ہی ہوتی ہے، یہ ہے نفسیاتی لذت
کے حامیوں کی تحقیق اور ادعا، اس نفسیاتی تحقیق سے قطع نظر کر کے کہ انسان ہمیشہ لذت ہی ڈھونڈتا ہے
لذت ہی پر جان دیتا ہے، لذت ہی کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے، یہ دعویٰ کہ انسان کو لذت ہی ڈھونڈنی
چاہئے، لذت ہی کو اپنا مقصود حیات قرار دینا چاہئے، اخلاقیاتی لذت کے قائل پیش کرتے ہیں،

ذرا غور تو کرو کہ کیا یہ بات صحیح ہے، کہ انسان صرف لذت ہی کی خواہش کرتا ہے؟ لذت ہی
کی تلاش میں اس کے روز و شب بسر ہوتے ہیں؟ یا اس کو صرف لذت ہی کی تلاش کرنی چاہئے؟ لذت
ہی کو اپنی غایت تصوی قرار دینی چاہئے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ

جہان از پیئے شادی و دل خوشی است نہ از ہر بیداد و محنت کشی است؟

یا سچی بات در اصل یہ ہو کہ

نہ ایم آمدہ از پیئے دل خوشی مگر کر پیئے رنج و محنت کشی؟

فکھش واد کا نگو نوا من المستعجلین!

نہیں ہوتی، اس لئے لذت یہ کہ انسان صرف لذت ہی کی خواہش کرتا ہے، نفسیات کی رو سے صحیح نہیں معلوم ہوتا،

اگر ہماری یہ سیدھی سادھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو خود تجربہ کر کے دیکھو، لذت کو مقصود بالذات قرار دو، اور اس کے حصول کی کوشش کر ڈھبت جلد تم کو معلوم ہونے لگے گا کہ اس طرح لذت کا پانا اپنے سایہ کے پکڑنے سے زیادہ دشوار ہے، یہ عجیب بات ہے اور ہر تجربہ کار لذت پرست کو شاید اس کا اقرار ہے، (فلاسفہ اس کو استہوا و لذت کے نام سے موسوم کرتے ہیں) کہ لذت کی حقیقی تلاش کرو اتنی ہی وہ بچ بھکتی ہے، اتنی زیادہ اس کی خواہش کرو اتنی ہی کم وہ ملتی ہے، اور جس قدر بے پرواہ اس کی طرف سے ہو جاؤ، اسی قدر وہ تمہارے پیچھے دوڑتی ہے، اپرو فی سر ڈیوے کے یہ الفاظ حکیمانہ صداقت کے حامل ہیں

”جب جذبہ کار حجاب باطن کی طرف ہوتا ہے، تو وہ اپنی فنا کا آپ باعث ہوتا ہے، اور اس کے

نتیجہ کے طور پر انسان یا تو کلبیت اختیار کر لیتا ہے، اور سرزد ذاتی میں مبتلا ہو جاتا ہے یا پھر ہر لحظہ

نئی چیز کی تلاش میں رہتا ہے، جدید ترین احساس کا خواہشمند ہوتا ہے، جو اس کی پست اور درمیانہ

جذبہ باقی فطرت کو اکسائے، اور اس میں نئے سرے سے جان ڈالے، اگر کوئی شخص محض حسی زندگی

بسر کر کے اپنے وجود کے قوانین کو توڑتا ہے، اور ان اشیاء سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے جن کے

ساتھ یہ احساسات طبعاً پائے جاتے ہیں، تو اس کی قوتِ احساس رفتہ رفتہ مضمحل ہو جاتی ہے، اور

وہ اپنے مقصد کی شگت کا آپ باعث ہوتا ہے، وہ جذبہ باقی خود کشی کا مرکب ہوتا ہے۔“

اسی صداقت کا علم ہونے کے بعد سیر مینہ اور اتباعِ اپیکورس نے یہ مان لیا کہ ایجابی لذت کا حصول

انسان کے لئے ناممکن ہے، انکی لذت میں قنوطیت کی جھلک پیدا ہو گئی، اب دیو بی سے حصولِ لذت کو دفعِ الم

کو مقصد حیات قرار دینے لگے، اپیکورس کا یہ قول مشہور ہے:-

لذتیت کی نفسیاتی شکل کا بطلان تو تم پر تھوڑے سے نفسیاتی غور و فکر سے خود ظاہر ہو جائے گا، کچھ بات یہ ہے کہ ہماری خواہشات کا مہرہ دراصل ہماری احتیاجات ہیں، اشتہات ہیں، ہماری خالص نفسانی

اغراض ہیں، جب ان احتیاجات وغیرہ کی تشفی ہوتی ہے، تو لذت نتیجہ کے طور پر پیدا ہوتی ہے، لہذا کم از کم بعض مشاؤون میں تم کو یہ ماننا ہی پڑے گا، کہ ہماری خواہشات کا مطلوب اصل میں وہ اشیاء

ہیں جن سے ان خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، نہ کہ مجرد لذت، دیکھو، میں پہلے بھوک لگتی ہے، اور پھر کھانے کی لذت حاصل ہوتی ہے، یعنی اول احتیاج، پھر اسکی تشفی اور نتیجہ کے طور پر لذت، یہی بات تمام

لذتوں کے متعلق صحیح ہے، لذت ہماری احتیاجات کی تشفی کے نتیجہ کے طور پر پیدا ہوتی ہے، اور احتیاجات کا وجود تشفی سے مقدم ہوتا ہے، اس میں شک نہیں کہ جب اس طرح ہم لذت کی چاشنی سے واقف

ہو جاتے ہیں، تو بعض دفعہ لذت کی لذت ہی کی خاطر خواہش کرنے لگتے ہیں، مثلاً بھوک کی تشفی سے جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس کو جان لینے کے بعد ممکن ہے کہ بغیر بھوک کے لذت ہی کی خاطر ننگے لیگیں، اور اس طرح دانوں

سے اپنی تیراپنے ہی پیٹ کے اندر کھودنے لگیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہے، کہ ہر حالت میں ہماری خواہشات کا مطلوب لذت نہیں ہوتا، احتیاج کی تشفی اور دکی دوا، اشتہا کی تسکین ہر فرد چاہتا ہے، اور اس کے

نتیجہ کے طور پر اس کو لذت و فرحت محسوس ہوتی ہے، تو لذت بریدے کے الفاظ میں نام ہے تحققِ ذات یا تکمیلِ نفس کے احساس کا، کیونکہ فطری احتیاجات و اشتہات کی تشفی ہی سے ہماری ذات کی بڑی حد تک

تکمیل ہوتی ہے، ان احتیاجات میں بدن و ذہن یا روح و دونوں کی ضروریات شامل ہیں، ان ہی ضروریات کی تکمیل سے لذت پیدا ہوتی ہے، لہذا خواہش براہِ راست لذت سے متعلق نہیں ہوتی، لذت براہِ راست

معروضِ خواہش نہیں، اور نہ بذاتِ خود ہمارے لئے قیمت رکھتی ہے، ان اس کو مقیاسِ قیمت قرار دیا جاسکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ تھرمائیٹر کا درجہ حرارت خود حرارت نہیں ہوتا، بلکہ مقیاسِ حرارت ہوتا

ہے، لذت ہر جسمانی و روحانی آفتاب کی تکمیل کے بعد لاحقہ کے طور پر نمودار ہوتی ہے، لیکن خود کبھی مقصود بالذات

توجہ دین زندگی کو سرور بناتی ہیں، وہ نہ سیم شرب مدام ہے اور نہ صفت نازک کی صحبت اور نہ
مرغ و مایہ اور قیمتی ماکولات سے آراستہ کئے ہوئے دسترخوان بلکہ سنجیدہ و متین غور و فکر جو
ہر عمل انتخاب و اجتناب کے اسباب وجود کا امتحان کرتا ہو، اور ان ہیودہ خیالات و ادہام کو
دور کرتا ہو جو روح کی پریشانی اور اختلال کا باعث ہوتے ہیں^۱ سے

سچ ہے،

اصلاح مزاج از ضروریات است

یک تنبیہ دماغ می باید کرد!

(دائق)

اُس قیاس کا مشہور پیرنگے سیس (Hegavice) لذت کو مقصود حیات قرار دیتا ہے اور
اسکی طلب میں کوشاں ہوتا ہے، بہت جلد تجربہ اوس کو سکھاتا ہے، کہ باغ جہان میں غم ہی کا تو میوہ ہر شخص
کو نصیب ہوتا ہے، اور اگر کوئی بے غم ہے تو وہ بنی آدم نہیں طرہ جانور ہے!

عالم ہمہ دردست و دوا می خواہد از خوان کرم برگ و نوا می خواہد!

کس بے حاجت نمی تواند دیدن در دیش غذا شہ اشتہائی خواہد!

(سجانی استر آبادی)

جب لذت مقصود حیات اور دنیا قابل حصول تو پھر زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، دنیا آٹھون
بے مغز ہے، ماقبل اس آٹھون کو کٹون کے آگے پھینک دیتا ہے، موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہے، موت
ای میں راحت جان پاتا ہے، موت ہی سوسار کو درد و الم رفع ہو جاتے ہیں، اور غم و وہم دور! ایجابی لذت
نا قابل حصول لیکن سبلی لذت ممکن اور وہ موت کے ذریعہ۔ لہذا

۱۔ دیکھ بیک دل کی (SOURCE BOOK OF ANCIENT PHILOSOPHY) ص ۲۰۰ مقابلہ کر فارما تم کی کتاب
فلسفہ نہیں ہے،

با چرخ ستیزہ کار مستیز و برو با گردش دہر و میسایز و برو!
یک کا سہ زہراست کہ مرگش خواند خوش درکش و جوع در جہان نیز و برو!

(امیر ابو اسحق)

یہ تھا استدلال گئے سیس کا، اور اس قوت و اثر کے ساتھ یہ پیش کیا گیا کہ لوگوں نے خود کشی شروع کر دی
اور اس کو داعی الی الموت کا خطاب دیا،! اچھو لوگ زندگی کا مقصد وحید لذت اندوزی اور لذت
کو قرار دیتے ہیں، انہیں اسی طرح استدلال کرنا پڑے گا، لذتیت سے مقنویت ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے،
جب لذت پرستوں کا تجربہ یہ ہو تو بتاؤ کدھ

باقیہ مستورہ لذت چہ کند کس؟

اخلاقیاتی لذتیت کے حامیوں کا یہ دعویٰ کہ لذت ہی کو زندگی کی غایت مقصود قرار دینا چاہئے، ویونگی
نہیں تو کیا ہے؟

نہیں لذت زندگی کی غایت نہیں، عقل مند لذت کی ماہیت و مقام سے واقف ہوتا ہو طبیبات

حیات کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن وہ زندگی کا مقصود لذت اندوزی نہیں قرار دیتا، مجرد
لذت کا کبھی تعاقب نہیں کرتا، اس کو موجِ سراب اور جوشِ حباب سمجھتا ہے، اور اس کے دعوے میں نہیں آتا

ان اللیب بمثلھا لا یخدع

وہ اپنے مقصود کے حصول میں سرگرم عمل ہوتا ہے، اور سترت خود سایہ کی طرح اس کا پھیا کرتی ہے، مقصود
کے حصول میں اس کا ہر عمل لطف انگیز ہر حرکت فرست بخش ہوتی ہے، جانتے ہو کہ یہ مقصود کیا ہے؟
رضا و حق و حق تباری ہی سوا اسکو آرام جان اور بد قلبی نصیب ہوتی ہو اور عارفِ روم کیساتھ شامل فکر وہ لذت ہے

گر گریزی بہ امید راحے ہم از آنجا پشت آید آفتے،

ہیچ کنبے بے دو و بے دام نیست بجز بخلوت گاہ حق آرام نیست!

جب لذت مقصود زندگی نہیں تو کیا شہرت یا اشتہار خلق، جاہ و مرتبت نام و نمود وہ اعلیٰ اقدار ہیں جن کا حصول زندگی کی غایت قرار دیا جاسکتا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہیں زبان کی لذت سے کان کی لذت زیادہ مرغوب معلوم ہوتی ہے، وہ اس لطیف لذت کے لئے اپنی تمام کثیف لذتوں کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، مصائب میں گرفتار ہونے سے نہیں گھبراتے، اور دو غم برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، آفتوں اور خطروں کا مقابلہ کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شہرت کی قیمت بلا مصیبت ہے، تو بھی ان کی جہت پست نہیں ہوتی، ان کے لئے شہرت غایتِ انبیات ہے، خیر ترین ہے، مطلقاً وقت و ضائی قیمت نہیں!

شہرت کی خواہش ہر انسان میں کسی قدر ضرور موجود ہوتی ہے، اس کا راز یہ ہے کہ انسان کا نفس تنقیص کو نظر نہ پسند کرتا ہے، اور علو و بلندی کو طبعاً پسند! بندہ ہونا اس کے نفس پر شاق ہوتا ہے، ہوسٹ جتنا محبوب ہے، ہر شخص کے باطن میں وہ جذبہ موجود ہے جس کی تصریح فرعون نے اپنے اس قول سے کی تھی: اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، اسکی رفعت کا جب لوگ اقرار کرتے ہیں، تو وہ خوش ہوتا ہے، بقول عارفِ روم فریب ہوتا ہے!

جا نور فریب شود از راه نوش

آدمی فریب شود از راه گوش

شہرت کا قاب و اس لذت ہی کا پجاری ہے، اس کا مہر و بھی ایک قسم کی لذت ہی ہے، وہ اپنے نفس کی گہرائی کا اعلان پاتا ہے، تشہیر چاہتا ہے، اور اسکو حاصل کرنے کے لئے ہر قیمت کو ادا کرنے پر تیار ہوتا ہے۔

بغیر گروہ اپنی مسرت اپنی بروقتی کی مہارت کس بنیاد پر قائم کر رہا ہو! پر تعریف و خلق کی زبان سے گل رہی ہے، وہ آخر ہوا ہی تو ہے جس کا خیف سا بھونکا بھی ہمارے، بیا و شہرت دل

کے غنچہ کو شکستہ کر دیتا ہے! مگر کیا کوئی عقلمند اپنی مسرت کے قلعہ کو اس قدر کمزور بنیادوں پر قائم کر لگا؟ کیا ہوا پر اس کا اختیار ہے؟ کون جانتا ہے کہ آج ہوا کا رخ کس طرف ہوگا؟ عوام کا انجام آج آج ہیرو کو اوجِ آسمان پر جگہ دیتے ہیں، اور کل بنکر کسی وجہ کے خاکِ مذلت پر ٹپک دیتے ہیں، آج عین تصنیف ہی، اور کل زجر و توبیخ، اور کچھ دن بعد خلقِ ذہول اور فراموشی! یہ ہے انسان کا تجربہ، تقریباً ان تمام پرستارانِ شہرت کا جنہیں عوام نے کچھ دن کے لئے ثبوت بنا کر پوجا تھا، انگلیں ڈانڈ کر لو کا فاتح، غمِ بچہ کو شکست دیتا ہے، اپنے زمانہ کی تہذیب و تمدن کو غارت و برباد ہونے سے بچا لیتا ہے، عوام اس کو سرِ آکھون پر بٹھاتے ہیں اہلِ اعظم کا خطاب دیتے ہیں، اور کچھ ہی دن بعد سند کی گھیلون میں یہی شمشل و غضب آلود مجمع پتھروں سے اس کے خود کو توڑ پھوڑ ڈالتا ہے، جس کو انگلیں اپنی موت کے دن ایک محفوظ رکھتا ہے، جو تیس سیز ایک دن دنیا پر حکومت کرتا ہے، اور دوسرے دن احسان فراموش دوستوں کے ہاتھ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اسکندر اعظم کی لاش تیس دن تک بے گور و کن پڑی رہتی ہے، اس کو عزت کے ساتھ خاک کے سپرد کرنے کو بھی کوئی نہیں ملتا!! یہ ہے انجام ہر شہرت و رفعت کا!

گیرم پیرا کہ رستم و سہم شدی یا خیر و خیر و زیبا شام شدی

نہ زور بگوری توان برد نہ زور افسوس کہ مبتلا سے اوہام شدی

(نصرت اللہ خان تشار)

شہرت کا اثر سیرت پر کیا ہوتا ہے؟ شہرت سے عجب و پندار پیدا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہی ذات کو کبیر اور سارے عالم کو اپنے مقابلہ میں حقیر سمجھتا ہے، مقتید ہو کر مطلق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بندہ ہو کر خدا بنتا ہے، جب اس کو خدا سے ڈرایا جاتا ہے تو اپنے تکبر اور عزت کے گھنڈ میں حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے: وَاذْقِن لَّهِ الْقَوْلَ اللَّهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ (ع ۲) جس شخص کا دماغ اس قدر

اٹ جائے اس کو سرت و طمانیت قبی کمان نصیب ہو سکتی ہے، اس کو ہر قدم پر خلافت طہیبت عنصر سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کوئی اس پر طنز کرتا ہے، اور کوئی حسد، کوئی اس کو قطرہ آب گندہ کہتا ہے، کوئی طرفہ جانور اس کا ہر عیب دنیا کے سامنے نمایان طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی کوئی غلطی لوگوں کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتی، شہرت کی وجہ سے گویا وہ آفتاب کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا ہر نقص اب نمایان ہے، اور بقول عارفِ روم اسکی حالت یہ ہوتی ہے،

خشم و چشم و اشکما بر سر تریزد چو آب از مشکما

ایک آرزو سے شہرت، تنہا سے رفت، خواہش علو اس کو ہزاروں غم و آفتوں میں مبتلا کرتی ہے! اسکی اصل وجہ یہ ہے، کہ وہ حق سے کٹ کر خلق سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اور خلق سے سوائے غم و اندوہ کے اور کیا بات کہہ سکتا ہے، وہ خلق کے قلوب کو ہمیشہ مسخر رکھنا چاہتا ہے، ان پر اعتماد کرتا ہے، اعتماد کی وجہ سے گھر بنا رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اساس پائدار اور مستقل ہے، فیالجب! خلق کے وعدوں سے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اس خوشی کی مدت ایک رات سے زیادہ نہیں رہے

وعدہ ارباب دنیا چو خوابِ احلام شب ہمہ شب عیش عشرت باشد فردا دُغ!

(کلیف)

ایسے حق پر ترس آتا ہے، مگر اس کے مقصود حیات کو کوئی عاقل اپنی زندگی کا مقصود بنانا پسند نہیں کرتا!

نہیں، ہم محض حصولِ جاہ کو زندگی کی غایت نہیں قرار دے سکتے، اس میں گو کسی قدر لذت ضرور ہے، لیکن یہ غیر فکری لذت نہیں، اور دو آفت، رنج و مصیبت کا عنصر اس مرکب میں بہت زیادہ ہے، یہ انسان میں کبر و غرور پیدا کرتا ہے، اور تکبر و دنیا میں راحت و طمانیت پاسکتا ہے، اور نہ آخرت میں فائدہ دے مگر دنیا میں، وہ دل کا اندھا ہوتا ہے، حق تعالیٰ کی نشانیوں کی پہچان سے محروم رہتا ہے، حق بات اس کو نظر

نہیں آتی، حق کی طرف سے اسکی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب دید حق نہ رہے، تو پھر اس میں پوست کے سوارہ کیا جاتا ہے؟

آدمی دیدست و باقی پوست ست

دید آن باشد کہ دید دوست ست! (رومی)

مناصرت عن آتای الذین یتکبرون فی میں ایسے لوگوں کو اپنی نشانیوں سے برگشتہ

الارض بغیر الحق، ہی رکھنا، جو دنیا میں کبر کرتے ہیں، جس کا ان

(پ ۷۹) کو کوئی حق چل نہیں،

اسی کی طرف اشارہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ حق تعالیٰ کا مبغوض ہو جاتا ہے، اللہ لا یحب المتکبرین! جب دید حق کھو چکا، حق تعالیٰ کا مبغوض قرار پا چکا، تو پھر اس کے ہلاک ہونے میں باقی کیا رہا، انانیت، اپنی ذات سے محبت، اپنے ہی ذکر کے انتشار کی خواہش، اپنی ہی تعریف کی محبت اور اس سے پیدا ہونے والی لذت، یہی تو ہیں اجزاء اسکی ہلاکت اور بربادی کے! اسی نے نفسِ انسانی کے امراض سے پوری طرح واقفیت رکھنے والے حکیم نے فرمایا تھا کہ

اتصایہ الناس باتباع الهوی ہوی و ہوس کی پیروی اور اپنی تعریف و توصیف

و حب الشناء، کی محبت لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے،

ایک اور طریقہ سے اسی صداقت کا اظہار شدت کے ساتھ فرمایا گیا ہے،

ذئبان ضاریان ادسلا فی ذریعہ دویضیہ حملہ کرنے والے جو بھڑوں کے گھے

لیسا با کثر فساد امن حب الشرف میں چھوڑ دیئے جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے

والسال فی دین الرجل، جتنا کہ شرف اور مال کی محبت مسلمان آدمی

(اسلم) کے دین میں کرتی ہے،

اسی قب الشرف سے ارادہ و رفعت یا ارادہ علو پیدا ہوتا ہے اور جب تک انسان اس سے خالی نہیں ہوتا، اپنی آخرت درست نہیں کر سکتا۔

يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ لَهَا نَارٌ كَالْعِزِّ وَالْأَرْضُ لَهَا نَارٌ كَالْعِزِّ
يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ لَهَا نَارٌ كَالْعِزِّ وَالْأَرْضُ لَهَا نَارٌ كَالْعِزِّ
يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ لَهَا نَارٌ كَالْعِزِّ وَالْأَرْضُ لَهَا نَارٌ كَالْعِزِّ

کہا جاتا ہے کہ حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اس آیت کو مرتے وقت پڑھتے تھے یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے جان دے !

خوب سمجھ لو کہ ہم حصول کمال سے نہیں منہ کر رہے ہیں، ہم علم میں منفرد بالکمال ہونے کی آرزو کو جائز سمجھتے ہیں، ہم کمال حریت یعنی ثبوت وجہات سے آزادی، دنیوی ترددات سے نجات کو حقیقی کمال قرار دیتے ہیں، ہم حق تعالیٰ اور ان کے صفات و افعال، مالکیت و حاکمیت کے علم کو سب سے زیادہ اعلیٰ و حقیقی کمال سمجھتے ہیں اور ہمارے عقیدہ کی رو سے یہ علم یہ معرفت عارفین کے لئے مرنے کے بعد نور بنے گی۔

فَوَرَّعْهُ نَسِيحِي بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَبِأَيِّمَانِهِمْ

يَقُولُونَ رَبَّنَا اتَّخَذْنَا غُلَامًا وَاكُونَ

(پ ۲۸ ع ۲۰)

اور جو اس نور معرفت سے بے بہرہ ہوں گے ان کا حال اس شخص کا سا ہوگا جو اندھیر یونین میں پڑا ہے، کھنڈ میں غلط فہمی میں گمراہی میں اس شخص کی طرح جس کی حالت یہ ہو کہ وہ

ہم اس جذبہ کی ذمت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کمال پیدا ہونے کے بعد ایک شخص اپنی ذات کو

میں اس جذبہ کی ذمت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کمال پیدا ہونے کے بعد ایک شخص اپنی ذات کو

کبیر اور سادہ جہان کو حقیر و صغیر سمجھتا ہے، یا پھر کمال اس لئے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جہنم پر حکومت کرے، اور اس سے حاصل ہونے والی لذت و خوشی کو اپنی زندگی کا مقصود قرار دے، خصوص میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی صورت میں سیدھے راستے کی تعلیم فرمادی تھی،

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَنَسُورًا وَجَاهِلًا

فی عینی صغیراً و فی عینی الناس کبیراً

میں کبیر بنا،

جب میں خود اپنی آنکھوں میں حقیر ہوں، اپنی بندگی و بے چارگی کو بھول نہ جاؤں، اپنی غفلت و جہل سے باخبر ہوں تو پھر مجھ میں نہ اپنی تعریف کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور نہ کبر کا مذموم جذبہ، اب حق تعالیٰ اپنے اس متواضع بندہ کو رفعت عطا فرماتے ہیں اور حقیقی کمال سے حصہ وافر ایہ بزرگی اور کمال ان کا عطیہ ہے، اور اس کا استعمال مسطحی کے احکام کے مطابق ہی کیا جاسکتا ہے !

مقصود حیات اگر شہرت یا اشتہار خلق نہیں تو کیا مال و دولت کو زندگی کی انتہائی غایت قرار دیا جاسکتا ہے ؟

اس امر میں شاید کسی کو ہم سے اختلاف نہیں ہوگا کہ مال ہمیشہ ایک ذریعہ ہے کسی غایت کے حصول کا، خود غایت نہیں، ہم نے ان غایات میں سے بعض پر اوپر بحث کی ہے اور ان کو زندگی کا مقصود نہیں قرار دیا، یعنی اگر مال سے جاہ طلبی یا لذت اندوزی مقصود ہو تو پھر مقصود کے ابطال سے ذریعہ کا باطل ہونا بھی لازم آئے گا، اور اگر جائز مقصد حیات کے حصول میں یہ استعمال ہو تو پھر یہ ایک زبردست قوت ہے اور عظیم الشان قوت ہے

نعم مال صالح گفشت رسول !

یہ دعا حضرت بریدہ کی روایت سے سند بڑا زین ملتی ہے !

اب ہمیں زندگی کے حقیقی مقصد کے تعین کی طرف توجہ کرنی چاہئے،

قرآن کریم کی ہدایت کی روشنی میں مقصود حیات کا تعین ضروری ہے، حق تعالیٰ کی معرفت اور ان کی

عبادت جہان کی تخلیق کی غایت جو صریح ارشاد ہے:

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي

عبادت بخیر عرفان حق کے ممکن نہیں، لہذا وحدت ذاتیہ حق کی معرفت اور اس کی عبادت کے سوا جہان کا کوئی

مقصود نہیں، ہر نبی اور ہر رسول کے پیغام کا خلاصہ بس یہی تھا:

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود و رب نہیں! (پ ۱۲ ع ۵)

باقی نے اس مقصود کو ان دہندہ اشارہ میں ادا کیا ہے:

از زندگی ہم بندگی تہموس بر زندہ دلان بے تو حرام است نفس!

خواہد تو مقصود دل خود ہر کس جانی نہ تو ہمیں ترائی خواہد پس!

زندگی کا مقصود برترین مقصود، غایت انبیاء حق تعالیٰ ہیں، ان کی یافت ہے، ان کی عبادت و بندگی

ہے، ان کا شقی و محبت ہے، یا یوں کہو کہ ہماری ساری عبادت ہمارا جینا اور ہمارا مناسب خالص حق

تعالیٰ ہی کے لئے ہے!

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ

أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

(پ ۲۰ ع ۱)

حق تعالیٰ ہمارے مقصود ہیں، اسی لئے ہمارے محبوب و مطلوب بھی،

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

اور جو مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ نہایت

(پ ۲۰ ع ۴) قوی محبت ہے،

وہ ہماری جان و مال، فرزند و زن سے زیادہ عزیز و محبوب ہیں!

خواہم کہ ہمیشہ در ہوا سے تو زیم خاک کے شوم و بزیر پاسے تو زیم

مقصود من خستہ ز کونین قوی از ہر تو میرم و برائے تو زیم

جب زندگی کا مقصود حق تعالیٰ ہیں، تو اب دیکھو کہ وہ ہماری اس زمینی زندگی کو کس طرح بسر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، پہلے اجمال پھر تفصیل:

اجمالیوں سمجھو کہ جب حق تعالیٰ ہمارے معبود ہیں اور محبوب ہیں تو ہمارا ہر کام ایسا ہونا چاہیے کہ کسی

طرح عبادت میں شامل ہو جائے یعنی ان ہی کے امتثال امر میں جو ان ہی کی رضا مندی و خوشنودی

کے خاطر ہو، نفس و ہونی کی پیروی میں نہ ہو، یعنی لذت اندوزی کے لئے نہ ہو، عیش پرستی کے لئے نہ ہو

جاہ طلبی کے لئے نہ ہو، ہمارے قلوب پر مالکیت و حاکمیت اللہ کی ہو غیر اللہ کی نہ ہو، اور ہمارے فعل کا

تقین امر حق سے ہو، نفس و شیطان کے حکم سے نہ ہو، ایسی زندگی قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کی زندگی

ہو، اور یہی کامیاب زندگی ہے، اقبال کے تمہیدی الفاظ کا اس جگہ ذکر کرنا ضروری ہے، یہ انچوائٹ

میں تقویٰ کی زندگی اور کامیاب زندگی کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں:

دائے ما اے دے این دیر کمن تیغ لا در کت نہ تو داری و نہ من

دل ز غیر اللہ بہ پروا اے جوان این جہان کمنہ در باز اے جوان

تا کجا بے غیرت دین زیستن اے مسلمان مردن است این ریتن

مرد حق باز آفریند خویش را جز بے نور حق نہ بنید خویش را

بر عیار مصطفیٰ خود را زند

تا جہانے دیگرے پیدا کند

اب ذرا تفصیل میں جا کر تقویٰ کی باہمت کو اچھی طرح سمجھ لو،

قرآن میں متقیوں کی تعریف اجمالاً یوں کی گئی ہے:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ

بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (پہا ۱۶۴)

جو سچی بات لیکر آیا وہ نبی اور جس نے سچ مانا وہ مومن و متقی، تقویٰ نبی کو سچ ماننا اور اسکی تصدیق کرنی ہی حق تعالیٰ انبیاء ہی کے ذریعہ علم صحیح عطا فرماتے ہیں، انبیاء اللہ ہی کے علم کو پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں کسی قسم کی نہ زیادتی کرتے ہیں اور نہ کمی، جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور سچی کلمات کہتے ہیں،

تقویٰ کی کچھ تفصیلات کو اس آیت میں پیش کیا گیا ہے:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا دُجُرًا هَكَذَا قِيلَ

لِلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ

آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاعْتَصَمَ

بِالْكِتَابِ وَالْبَنِينَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى

حُبِّهِ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّفَاءِ

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَ

الْمَدُونُ بَعْدَهَا إِذَا عَاهَدُوا

مِنْ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي شَيْءٍ مِّنَ الدِّينِ

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(پہا ۱۶۵)

بھی ادا کرتا ہوا اور جو شخاں اپنے عہد میں

کو پورا کرنے والے بن جائیں جب عہد کر لیں اور

لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگدستی میں

بیاد رہیں اور قتال میں یہ لوگ ہیں جو سچے

ہیں اور سبھی لوگ ہیں جو متقی ہیں

(ترجمہ از مولانا اشرف علی تھانوی)

اس آیت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کا انحصار چند عقائد، اعمال اور اخلاق پر ہے۔ عقائد میں اللہ پر آخرت پر ملائکہ پر کتب منقولہ پر اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانا اور یہ تقویٰ کے اساس میں اعلیٰ کا صدور ایمان و ایمان سے ہوتا ہے امتی کے ایقانات جن کا نتیجہ اعمال صالحہ ہیں ہونے چاہئیں، جن کی تفصیل بیان کی گئی اس کے بعد ان اعمال کی بھی کسی قدر تفصیل پیش کر دی گئی جو انکی تین قسمیں کی گئی ہیں: اتفاق، اقامت صلوٰۃ و آیتا ذکر و اذکار، اتفاق رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مساکینوں سوال کرنے والوں کے لئے ہوا اور قیدیوں کے چھڑانے میں کیا جائے، اتفاق کی شرط مقدم حق تعالیٰ کی محبت ہو یعنی جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے وہ ان ہی کی محبت ہی میں خرچ کیا جا رہا ہے ان ہی کی خوشنودی و رضا کی خاطر اس لئے نہیں کہ نام ہو، شہرت ہو، لوگوں کی نگاہوں میں برتری حاصل ہو، اخلاق میں ایسا ہے اور صبر کا خصوصیت کیساتھ ذکر ہے صبر تنگدستی میں بیماری میں اور کفار کے ساتھ جنگ میں،

تقویٰ کے متعلق دوسری تمام قرآنی تصریحات کو پیش نظر رکھ کر حضرت امام غزالیؒ اسکی جامع و مانع تعریف یوں کرتے ہیں، کہ تقویٰ بنچاہے ہر اس شے سے جس سے دین میں ضرر کا خوف ہو، مادی اور دینی، بھی اس تعریف کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ جو بیمار پر ہیز کرتا ہو، اس کو عرب متقی کہتے ہیں، اسلئے کہ وہ ہر مضر چیز سے خواہ کھانے کی ہو یا پینے کی بچتا ہے، اسی طرح دین کا تقویٰ نوا ہی سے اجتناب ہے حضرت

غزالی کی اس ترقیت میں امتثالِ ماحور یا عبادت پر زور نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ صرف اجتنابِ مغفوریہ گناہوں سے پرہیز ہی کی تاکید کیا رہی ہے، منہاج العابدین میں وہ کسی جگہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے دو بڑے حصے ہیں، ایک عبادت کرنا، دوسرا پرہیز کرنا، اور یہ آدھا حصہ یعنی گناہوں اور شبہات سے پرہیز انسان کے لئے پہلے آدھے حصہ یعنی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، مبتدی عبادت کے حصہ پر زیادہ زور دیتا ہے اور کامل اہل بصیرت پرہیز کا حصہ اختیار کرتے ہیں اور ان کو ہر وقت یہ دھیان رہتا ہے کہ دل کو غیر اللہ کی طرف مائل ہونے سے بچائیں، لیکن اگر دونوں حصے حاصل ہو جائیں یعنی عبادت و پرہیز تو کمال حاصل ہوتا ہے اور سلامتی اور غنیمت میسر ہوتی ہے۔

عبادت کے دونوں حصوں کا خیال رکھ کر تقویٰ کی جامع و مانع تعریف اس طرح کیجا سکتی ہے،
تقویٰ کفر و شرک، نفاق و بدعت سے احتراز ہے، امتثال مامور، اجتناب محظور اور رضا بقدر ہرے متقی
کا قلب ایمان و توحید و صدق سے آراستہ ہوتا ہے، سنت پر قائم ہوتا ہے، ادا امر کا اتباع کرتا ہے،
نواہی سے بچتا ہے، راضی برضاے حق رہتا ہے، اسی چیز کو حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ
اس طرح ادا فرماتے ہیں، لَا بُدَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ فِي سَائِرِ اَحْوَالِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ اَشْيَاءَ: اَمْرٍ يَتَّبِعُهُ وَنَهْيٍ يَحْتَنِيهِ

۱۔ دیکھو قرآن السالکین ترجمہ منہاج العابدین ص ۱۱۱ سے اقرار کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ذات اللہ ہی کو
 ۲۔ قرآن دینا یعنی معبود مستعان ماننا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا توحید ہے اس اقرار کو شرک کا خروج ہو جاتا ہے اور توحید
 داخل ہو جاتی ہے جس ذات پاک نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کے اقرار سے دل سے
 کفر کا خروج ہو جاتا ہے اور ایمان جلوہ افروز ہوتا ہے اس کا زبان سے اقرار اور دل سے انکار اتفاق ہے اسکی
 تصدیق کے بعد انکار ارتداد ہے بدعت دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا یا جو دین کی بات نہیں اس کو دین سمجھنا ہے
 ۳۔ شرک کے جانے سے توحید کفر کے جانے سے ایمان اتفاق کے جانے سے صدق بدعت کے چھوڑنے سے سنت حاصل ہوتی ہے
 ۴۔ دیکھو قرآن کا فلسفہ مذہب سے فتوح الغیب مقالہ اول

ذکرِ ریاضی بہ معنی ہر مومن کے لئے تمام احوال میں تین چیزیں ضروری ہیں، امر الہی بجالائے نہی سے اجتناب کر دے اور تقدیر پر راضی رہے، اتنی بات یہاں کچھ لینا ضروری ہے کہ امر الہی دو طرح پر ہوتا ہے، ایک تشریفی، یہاں وظیفہ عبودیت یہ ہر کہ اس امر کو بجالائے اور امر منفی کی صورت میں منوعات سے بچے، دوسرا تکوینی، یہاں بندگی کا وظیفہ یہ ہر کہ اس کو تسلیم کرے، رضا بالقضاء کا اشارہ اسی طرف ہے، بالفاظ دیگر جو حق تعالیٰ کہیں، وہ کرے، اور جس طرح وہ رکھیں، اس طرح رہیں، اول عبادتِ ہر اور ثانی "عبودیت"، ایسی ہی زندگی تقویٰ کی زندگی ہے، اول ہر مومن کا میاب زندگی !

اب دیکھو زندگی میں کامیابی دہر خروئی کے لئے کن صفات کی ضرورت ہو۔ جو متقی کی سیرت کا جزو ^{نہیں} نہایت
وہ حق تعالیٰ پر شدت سے ایمان رکھتا ہے، ان سے شدت سے محبت کرتا ہو، ان کو وہ خیر مطلق اور قدوس ^{نہایت}
زندگی اور کائنات کا مبداء وہ حق تعالیٰ ہی کو جانتا ہو اور لازماً زندگی کو بھی خیر سمجھتا ہے، جب اس کے اعتقاد
اور اذعان کی رو سے زندگی اچھی اور زندگی کے تجربات اچھے ہیں، تو پھر وہ ان سے زندہ دلی اور جوش کیسا
قائد عمل کرتا ہو، تمیزیت و یاس کا اثر اس کے قلب پر مطلق نہیں ہوتا، اس کی زندگی اور خارجی حالات میں
تو اُنی پیدا ہو جاتا ہے، اس کو شادمانی و کامیابی نصیب ہوتی ہے،

عارفِ رومی نے کہا تھا، انا اللہ بے تبدیل المزاج آدمی میں سب زیادہ اہم اور سب زیادہ کمی جیز
کائنات کے متعلق اس کا نقطہ نظر ہے، مومن کا کائنات کے متعلق نقطہ نظر تم نے اوپر دیکھا کہ کیا جو اس کے
نزدیک کائنات ایک قدوس و قادر و عظیم مطلق ذات کی تجلیات کا منظر ہے، اسی یقین کی وجہ سے وہ زندگی
میں کامیاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اپنے مزاج کی اسی خوشگوار تبدیلی کی وجہ سے وہ جہان کے ناموافق
عناصر کو اپنے موافق بنالیتا ہے، چار سوے کائنات اس کو بدے ہوئے نظر آتے ہیں، اقبال کے اس گمان
سے تدبیر اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ مزاج ہی بدل جائے۔

۴۷ یہ جی کے جسٹرن کا مقولہ ہے جو انگلستان کا ایک مشہور ادیب گذرا ہے،

کامیاب زندگی وہی ہے جس میں نجات ہو، رزق حلال ہو، دیکھو اسی کا تو وہ متقیوں کو کیا گیا ہے
 مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مَتَىٰ كُنِيَ تَعَالَىٰ تَعَالَىٰ تَعَالَىٰ تَعَالَىٰ
 ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا (پیش ع ۱) اس کے ہر کام کو آسان
 کر دیتے ہیں: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (پیش ع ۱)

آخری نقطہ نظر سے بھی متقیوں ہی کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے پُر
 ہوتے ہیں: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ان ہی کی عبادت قبول ہوتی ہے:

إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حق تعالیٰ متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں

ان ہی کو حق تعالیٰ کے نزدیک بزرگی حاصل ہے،

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب میں بڑا شریف وہ ہے

(پیش ع ۱۴) جو سب سے زیادہ پرہیزگار یا متقی ہو،

ان ہی کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور راستی

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ
 کی بات کہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو

لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ قبول کرے گا، اور تمہارا گناہ مٹا کر دیگا،

دوزخ کی آگ سے ان ہی کو نجات ملتی ہے

وَيُخْرِجُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَازِفِهِمْ
 اور جو لوگ متقی ہیں حق تعالیٰ ان کو کھینچا

لَا يَسْهُوهُمُ الشَّوْءُ وَلَا هُمْ
 کے ساتھ نجات دیں گے، ان کو نہ تکلیف

پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے،

يُخْرِجُهُمُ اللَّهُ (پیش ع ۲۴-۲۵)

ان ہی کے لئے! آخر جنت ہے اور سامان عیش و عشرت،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ
 متقی لوگ بلاشبہ باغوں اور سامان عیش

..... (پیش ع ۳۰) میں ہوں گے،

بہر حال مومن متقی کے لئے دونوں جہان کی خوشخبری ہے، دنیا کی خوشخبری آرام و آسائش اور

برکتیں، غم و خوف و حزن سے نجات، دشمنوں سے حفاظت اور حق تعالیٰ کی محبت و نصرت اور آخرت

کی بشارت، معاملہ قبر حساب و کتاب کا آسان ہونا، یعنی عیس و حساب قیامت سے رستگاری اور بخشش

خداوند عفا و ستار پھر روح و ریحان و جنات نعیم!

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 یا درکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
 ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ وہ ہیں

وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لَعَمْرُ اللَّهِ بَشَرًا
 جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 ہیں، ان کے لئے دنیوی زندگی میں بھی

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ يَلْزَمُ
 اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے،

دیکھو یہی راز ہے جس کو پالینے کے بعد تمہاری سمجھ میں آجائے گا کہ کیوں حق تعالیٰ جو ہمارے

موتی ہیں اور سب سے زیادہ خیر خواہ سب اگلے پچھلوں کو ایک ہی وصیت فرماتے ہیں اور وہ یہی ہے

کہ ہم تقویٰ کی زندگی اختیار کریں اور بس، بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ، اَنْتُمْ اعْلَمُ اَمْ اللّٰهُ؟

وصیت ان الفاظ میں ہوئی ہے: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اُولُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ

وَ اَيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللَّهَ (پیش ع ۱۶) "واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے

پہلے کتاب ملی تھی اور تم کو بھی کہ تقویٰ اختیار کرو"

مومن کی خصلت تقویٰ ہے اور یہ خصلت دنیا و آخرت دونوں کی جامع ہے اور سب

کاموں کے لئے کافی!

مومن جانتا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ اسی لئے وہ عشق و ایمان پر اعمال کی بنیاد رکھتا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ! حق تعالیٰ کی تقویٰ سے متعلق یہ وصیت ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہنچی ہے، ان کی بات کا انکار کفر، ان کی بات میں شبہ نفاق، انکی باتیں اپنی بات کا دانا بدعت ہے اور ان کی بات کا جوں کا توں مان لینا ایمان ہے، اس لئے گو

تعلیم پر فلسفہ مغربی ہے یہ نادان ہیں جن کو سستی غائب کی ہو تلا
پیکر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا ہے شیخ بھی مثال برہمن صنم تراش
محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہر شیشہ عقائد کا پاش پاش
مذہب جس کا نام وہ ہواک جنونِ عام جس سے آدمی کے تخیل کو ارتعاش
کتا مگر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور مجھ پر کیا یہ مرشدِ کامل نے راز فاش

”باہر کمال اند کے اشتغالی خوش است

(اقبال)

ہر چند عقل کل شدہ بے جنوں مباحث

آئیے اسی جنون یا عشق کی اپنے مولا سے التجا کریں،

عطا اسلاف کا جذبہ دروں کر شریکِ زمرہ لایحزنوں کر
خود کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں مرے مولا مجھے صاحبِ جنوں کر

تفسیر ابوسلم اصفہانی

عربی متزلزل کی مفقود خبر نادار اور عقلی تفسیر قرآن کے اجزاء جو نہایت دیدہ ریزی سے

امام رازی کی تفسیر گہرے حیرت کے لئے ہیں، عمدہ ناسپ میں چھپی ہوئی قیمت علم و فہم است ۱۰۳ صفحے، پینچہ

اشتراکیت اور اسلام

از

جناب محمد منظر الدین صاحبہ یقی بی اے، حیدرآباد (دکن)

اشتراکیت کیا ہے؟ | موجودہ زمانہ میں اشتراکیت کی اصطلاح اس تحریک کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو ذاتی اور انفرادی ملکیت کو مٹا کر پیدائش دولت کے جملہ آلات و وسائل کو ملکیت یا

کے سپرد کر دینا چاہتی ہے، یہ تحریک موجودہ نظام سرمایہ داری کا قدرتی رد عمل ہے جس میں افراد کی معاشی سرگرمیوں کو تمام اخلاقی اور معاشرتی قیود سے آزاد کر دیا گیا ہے، اشتراکیت سرمایہ داروں اور ان کے قائم کئے ہوئے معاشی نظام کی سخت دشمن ہے، اور دنیا کی تمام معاشی برائیوں، سیا

جھگڑوں اور اخلاقی خرابیوں کی ذمہ داری سرمایہ داری کے سر رکھتی ہے، سترھویں اور اٹھارہویں صدی میں یورپ کے معاشی نظام میں ایک بڑا انقلاب رونما ہوا جسے صنعتی انقلاب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس انقلاب کے بعد صنعتی پیداوار کے طریقوں میں بڑی اہم تبدیلیاں واقع ہوئیں، چھوٹے پیمانہ کی صنعتیں رفتہ رفتہ کم ہونے لگیں اور بڑے پیمانہ پر پیداوار (Large Scale Production)

کا طریقہ عام ہو گیا، بڑے پیمانہ پر صنعتوں کے قیام کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ یہ صنعتیں صرف وہی لوگ چلا سکتے تھے جن کے پاس کافی دولت تھی، اس کے علاوہ چونکہ آلات اور مشینوں کی خریداری بھی متوسط درجہ کے افراد کے لئے دشوار تھی اس لئے رفتہ رفتہ معاشی نظام پر ان ہی لوگوں کا قبضہ ہو گیا، جو معمول طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، پہلے مزدور وغیرہ اپنے آلات اور اوزار خود خریدتے

تھے اور یہ آلات ان ہی کی ملک ہوتے تھے، لیکن اب آلات اور مشینیں اتنی پیچیدہ اور گراں ہو گئیں کہ مزدوروں کے لئے ان کا خریدنا بالکل غیر ممکن ہو گیا، اس طرح پیدائش دولت کے تمام آلات و وسائل سرمایہ دار طبقہ کے ہاتھ میں آ گئے اور مزدور کے پاس اس کے جسم و جان کے سوا کچھ نہ رہا، سرمایہ دار جس قیمت پر چاہتے مزدوروں کی محنت خرید لیتے تھے کیونکہ مزدور نہ اپنے پیشہ کے آلات و اوزار رکھتا تھا نہ اس کے پاس کوئی خانگی جائیداد یا سرمایہ تھا جس سے وہ خود کوئی کاروبار کر سکتا، سرمایہ داروں نے اس طرح جو معاشی نظام قائم کیا، اس میں ذاتی ملکیت کا حق اور بے قید مقابلہ کی آزادی یہ دو بڑے اصول کام کر رہے تھے، اس نظام کے حامیوں کا نظریہ یہ تھا کہ سوسائٹی کے ہر فرد کو اس کا حق حاصل رہنا چاہئے کہ وہ جتنی دولت چاہے کمائے اور جتنی ملکیت چاہے حاصل کرے اور اس حق پر کوئی قید یا پابندی نہ ہونی چاہئے، موجودہ زمانہ میں حکومتوں نے جس قدر پابندیاں اور شرائط دولت کے جمع کرنے اور جائیداد کے حصول پر عائد کئے ہیں وہ سرمایہ داروں کے نزدیک ایک ناگزیر برائی کا درجہ رکھتے ہیں جسے بدرجہ مجبوری قبول کیا جاسکتا ہے، کیونکہ سرمایہ داری کے حامیوں کا خیال ہے کہ انسان کبھی کوئی کام پورے جوش و انہماک اور سرگرمی سے نہیں کر سکتا ہے جب تک اسے ذاتی فائدہ اور نفع کی توقع نہ ہو اور یہ اطمینان نہ ہو کہ نہ مختص سے جو دولت وہ پیدا کرے گا وہ اسی کی ملک ہوگی اور اس کے صرف کرنے میں اس پر کوئی قید عائد نہ کی جائے گی، تجارت اور صنعت و حرفت میں یہ نظام مقابلہ اور مسابقت (Competition) کے فوائد کا قائل ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر دولت کی پیدائش میں بہترین نتائج حاصل کرنا مقصود ہے تو ہر فرد کو آزاد چھوڑ دینا چاہئے کہ وہ جس طرح چاہے اپنا معاشی کاروبار انجام دے، اس طرح افراد میں باہم دگر مقابلہ کی اسپرٹ پیدا ہوگی، اور ہر شخص نفع حاصل کرنے کی غرض سے اپنی پوری اہلیت اور کارکردگی کو کام میں لائے گا، کیونکہ اسے خوف

رہے گا کہ اگر ذرا بھی اس سے سستی یا غفلت ہوئی تو دوسرے لوگ اس سے بازی لے جائیں گے، سرمایہ داری معاشی کاروبار میں حکومت کی مداخلت ناپسند کرتی ہے اور تجارت اور صنعت و حرفت میں ہر طرح کے قیود سے آزاد رہنا چاہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ سیاسی امور میں بھی انفرادی آزادی کی حامی ہے، کیونکہ انفرادی آزادی کا حق وہ ہتھیار ہے جس سے سرمایہ دار طبقہ معاشی نظام کو حکومت کے دست برد سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے برخلاف اشتراکی تحریک غیر محدود مسابقت اور مقابلہ کی خرابیوں کو پیش کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی کے غریب اور غیر مستطیع افراد کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب تک ذاتی ملکیت کے حصول پر مناسب قیود نہ عائد کئے جائیں گے دنیا میں ہمیشہ بے چینی اور افلاس کا دور دورہ رہے گا، تجارت اور صنعت و حرفت میں بے قید مقابلہ کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں کا پہلے سے وسائل دولت پر قبضہ ہے وہ اور مزید دولت حاصل کرتے جائیں، اور جو پہلے سے غریب ہیں وہ اور غریب ہوتے جائیں، کیونکہ مقابلہ میں ان کا ناکام رہنا یقینی ہے، اس لئے اشتراکی کہتے ہیں کہ اجتماعی پیداوار کے ذرائع اور پیدائش دولت کے آلات کو افراد کے قبضہ سے نکال کر حکومت کے قبضہ میں لے آنا چاہئے تاکہ ان آلات و وسائل پر کسی خاص گروہ یا طبقہ کا قبضہ نہ رہنے پائے بلکہ جملہ افراد ان سے یکساں اور مساوی طور پر فائدہ اٹھا سکیں، یہ نہ ہو کہ کسی کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں اور کسی کو ڈو وقت روٹی بھی نہ نصیب ہو، اشتراکیت حصول دولت کے ذرائع کو ملکیت کے قبضہ میں رکھنا چاہتی ہے، اور اسی طرح افراد ملک کی اجتماعی کوششوں سے مجموعی طور پر جو دولت حاصل ہوتی ہے اس کی تقسیم کو بھی ملکیت کے سپرد کر دینا چاہتی ہے تاکہ مجموعی دولت کی تقسیم انصاف کے ساتھ ہو اور ہر ایک شخص کو اس کی اہلیت کے مطابق اس کا حصہ ملے، اشترا

معاشی اور پنج اور طبقاتی امتیازات کی دشمن ہے، وہ ایک ایسی سوسائٹی کے قیام پر زور دیتی ہے جس میں طبقوں کا سرے سے وجود ہی نہ ہو، کیونکہ اس کی نظر میں مختلف طبقوں کا وجود ہی ظلم اور نا انصافی کا اصلی سبب ہے۔

ان امور و مقاصد کی حد تک تمام اشتراکی کم و بیش متفق ہیں، لیکن جہاں تک حصول مقصد کے لئے ذرائع اختیار کرنے کا سوال ہے، اشتراکیوں میں باہم گرجت اختلاف رہا ہے اور اسی اعتبار سے اشتراکیت کی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں، انقلابی اشتراکیت اور ارتقائی اشتراکیت، ان دونوں میں خاص فرق یہ ہے کہ ارتقائی اشتراکی معاشی مساوات کے قیام میں رائج الوقت جمہوری نظام ہی سے کام لینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ موجودہ جمہوری مملکت پر جیسی کچھ وہ ہے اشتراکی خیال کے افراد کو قبضہ کر لینا چاہئے اور وہ اس طرح سے کہ پارلیمنٹ اور مجالس قانون ساز میں پروگنڈے کے ذریعہ اشتراکی پارٹی اکثریت حاصل کرے، اس کے بعد حکومت کی باگ ڈور لا محالہ اشتراکیوں کے قبضہ میں آجائے گی، اور وہ اپنے اقتدار کو استعمال کر کے تدریجی طور پر سوسائٹی کو اشتراکی قالب میں ڈھال لیں گے، ارتقائی اشتراکی تدریجی اصلاح کی قائل ہے اور چاہتی ہے کہ پارلیمنٹوں اور مجالس قانون ساز میں اکثریت حاصل کر کے اپنے مقاصد پورے کرے، اور رفتہ رفتہ ذاتی ملکیت کو محدود کر کے اجتماعی پیدا کے آلات و وسائل حکومت کے قبضہ میں لے آئے،

انقلابی اشتراکیت جس کا دوسرا نام اشتہائیت یا کمیونزم ہے اس طریقہ کار کی شدت سے مخالفت ہے، کیونکہ وہ موجودہ سیاسی اور جمہوری نظامات کو پنج و بن سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے، اشتہائی یعنی کمیونسٹ کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی اور جمہوری نظام میں اکثریت حاصل کر کے اشتراکی اصولوں کے مطابق سوسائٹی کی تشکیل ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر

نہیں ہو سکتا، اس نظام کے اندر رہ کر اشتراکی مقاصد کے حصول کی کوشش بے معنی ہے کیونکہ یہ نظام تو سرمایہ داروں کا ساختہ پر داختہ اور ان ہی کے مفاد کا محافظ ہے، جب تک یہ نظام باقی رہے گا، سرمایہ داروں کا غلبہ بھی باقی رہیگا، اور معاشی اصلاح کی تمام کوششیں لازمی طور پر سرمایہ داروں کے مفاد کی تابع رہیں گی، اگر صحیح معنوں میں اشتراکی سوسائٹی کی تشکیل کا کام انجام دینا ہے تو رائج الوقت سیاسی اور جمہوری نظامات کو برباد کرنا اور نیا بنا دینا چاہیے، اشتراکی اصول دنیا میں رائج ہو سکیں گے، انقلابی اشتراکیت کا سب سے بڑا فلسفی کارل مارکس نامی ایک جرمن یہودی تھا، اس نے اشتہائی تحریک یا کمیونزم کو سمجھنے کیلئے مارکس کے فلسفہ پر نظر ڈالنا ضروری سمجھا، کارل مارکس کا فلسفہ کارل مارکس کہتا ہے کہ ہر معاشی نظام اپنے دور کی پوری زندگی کا سنگ بنیاد ہوتا ہے اور وہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کے ذریعہ سوسائٹی کی معاشی ضروریات بلا کسی وقت یا رکاوٹ کے پوری ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جبکہ سوسائٹی کا معاشرتی ماحول اور ان تعلقات کی نوعیت جو سوسائٹی کے ایک طبقہ اور دوسرے طبقہ کے مابین قائم ہوتے ہیں معاشی نظام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگتے ہیں اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ نئی نئی ایجادات کی وجہ سے آفرینش دولت کے طریقوں میں تبدیلیاں واقع ہو لگتی ہیں اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے وہ طبقاتی تقسیم متاثر ہونی شروع ہوتی ہے، جس پر سوسائٹی اب تک قائم تھی، کیونکہ مارکس کہتا ہے کہ ہر زمانہ میں معاشی کاروبار کی نوعیت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ سماج میں مختلف طبقات مختلف فرائض انجام دیں، اور اپنے فرائض کی نوعیت اور اہمیت کے لحاظ سے مجموعی دولت میں حصہ دار بنیں، اس طرح معاشی نظام ہی کی بدولت سوسائٹی چند در چند طبقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس میں سے ہر طبقہ اپنے مقررہ فرائض انجام دیتا ہے اور اس کے معاوضہ میں ایک مقررہ معیار کے مطابق اس کی قانونی اور

سماجی حیثیت متعین ہوتی ہے، اسی لئے ہر زمانہ کا قانونی اور سیاسی نظام ان سماجی تعلقات اور طبقاتی امتیازات کا محاذ ہوتا ہے، جن کے ذریعہ مختلف طبقوں کی معاشرتی اور سماجی حیثیت متعین ہوتی ہے، اور جب کبھی کوئی طبقہ اپنی متعینہ حیثیت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو رائج وقت قانونی اور سیاسی نظام اس کی مخالفت کرتا ہے، ابتدا میں سوسائٹی کا معاشرتی نظام اور اس کی طبقاتی تقسیم معاشی نظام کی کارکردگی میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتے ہیں، لیکن ایک خاص مدت کے بعد معاشی نظام اور معاشرتی تعلقات کی ہم آہنگی ختم ہوجاتی ہے، اور معاشی نظام کے اندر ایسی قوتیں نمود کرتی ہیں جو رائج الوقت معاشرتی تعلقات اور طبقاتی تقسیم کو بدلنا چاہتی ہیں، یا یوں کہئے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد معاشرتی اور سماجی تعلقات کی رائج الوقت شکل و صورت پیدائش دولت کے کام میں مزاحم ہونے لگتی ہے، اس وقت ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس میں غائب معاشی طبقات ایک طرف ہوتے ہیں اور مغلوب و مظلوم طبقات دوسری طرف، چونکہ سیاست و حکومت پر اول الذکر طبقات کا قبضہ ہوتا ہے اور قانون بھی ان ہی کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے اس لئے یہ طبقے اپنی پوری قوت اور وسائل کے ساتھ رائج الوقت معاشرتی نظام اور طبقاتی تقسیم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے برخلاف دوسرے طبقے سماجی تعلقات کی رائج الوقت صورت میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور بالآخر کامیاب ہوتے ہیں، کارل مارکس کے نزدیک پوری تاریخ سوا اس زمانہ کے جب زندگی بالکل ابتدائی شکل میں تھی، مختلف معاشرتی طبقوں کی جنگ کا قلعہ ہے، معاشی اور معاشرتی نشوونما کے طریقہ کو کارل مارکس نے یورپ کی تاریخ سے ایک مثال دے کر واضح کیا ہے، پندرہویں صدی میں جاگیر داری نظام رائج تھا اور وہی معاشرتی نظام کی بنیاد تھا، رفتہ رفتہ تجارت کو فروغ ہوا، نئے ملک دریافت کئے گئے، بحری سفر کے نئے راستے معلوم کئے گئے اور اس کے خطرات کم ہو گئے، اس کی وجہ سے معاشی نظام میں یہ فرق پیدا ہوا کہ

ایک طبقہ سرمایہ داروں کا نمودار ہوا جس نے ایک طرف تو قرون وسطیٰ کے دستکاروں کو مزدور بنادیا اور دوسری طرف تجارت کے نئے ذریعوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بہت بڑھالی، لیکن معاشرتی اور سیاسی نظام میں اس طبقہ کی جو حیثیت ہونی چاہئے تھی وہ اسے حاصل نہیں ہوئی اور معاشرے اور ریاست پر شرفاء اور امارا قابض رہے، اس سبب سے ان دونوں میں مخالفت پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ لڑائی کی نوبت آگئی، بالآخر فرانسیسی انقلاب میں سرمایہ داروں کے طبقہ کو شرفاء اور امارا پر فتح حاصل ہوئی مگر اس دوران میں صنعتی پیداوار کے طریقوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، مشینیں ایجاد ہوئیں، کارخانے قائم ہوئے اور ان کے ذریعہ سے ایک نیا طبقہ مزدور پیدا ہو گیا، سرمایہ داروں نے شرفاء پر فتح پانے کے بعد معاشرتی زندگی پر اسی طرح قبضہ کر لیا جیسے پہلے شرفاء اور امارا نے کیا تھا اور اپنا قبضہ رکھنے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اپنے فائدہ کے لئے وہ مزدوروں پر ہر قسم کا ظلم روا رکھتے ہیں، لیکن مزدوروں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، سرمایہ داری کے نظام کو جتنی ترقی ہوگی اتنی ہی ان کی تعداد اور بھی بڑھتی جائے گی، اور ان کا افلاس بھی بڑھیکے گا، آخر میں وہ اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ متحد ہو کر سرمایہ داروں کا مقابلہ کریں، اس جنگ میں ان کی کامیابی یقینی ہے اور ان کی کامیابی کے ساتھ ایک نیا معاشی نظام قائم ہوگا جو صنعتی پیداوار کے نئے طریقوں کے مطابق ہوگا، مزدوروں کی فتح کے بعد مارکس کہتا ہے کہ سوسائٹی پر ایک درمیانی مدت گزرے گی جس میں مزدوروں کی آمریت قائم ہوگی، اس آمریت کے ذریعہ طبقاتی امتیازات کو مٹایا جائے گا، اور پیدائش دولت کے تمام وسائل، تمام جائیدادیں اور املاک افراد کے ہاتھ سے چھین کر حکومت کو دیدی جائیں گی، اس طرح جب طبقاتی تقسیم بالکل معدوم ہو جائے گی تب یہ آمرانہ حکومت از خود اپنے وجود کو ختم کر دے گی اور بغیر کسی حکومتی اقتدار کے انسان اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے لگے گا، کیونکہ مارکس کے

نزدیک حکومت ہمیشہ غالب معاشی طبقوں کے مفادات کی حفاظت کا کام انجام دیتی ہے جب طبقات ہی باقی نہ رہیں گے تو حکومت کا وجود بھی بے ضرورت ہو جائے گا، صحیح معنوں میں اشتراکی سوسائٹی اسی وقت وجود میں آئے گی جب حکومت اور مملکت کا وجود مٹ چکا ہو اشتراکی تحریک کی مختصر تاریخ | یورپ میں اشتراکیت کی ابتدا ایک جامع اور منظم تحریک کی حیثیت سے اس وقت شروع ہوئی جب ۱۸۴۸ء میں مارکس اور انجلس نے مل کر وہ مشہور اعلان مرتب کیا جسے "اشتراکی منشور" (Communist Manifesto) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس سے قبل بھی فرانس میں سینٹ سامن (Saint Simon) اور فوریر (Fourier) جیسے مفکرین اشتراکی عقائد کی تبلیغ کر رہے تھے، اگرچہ ان کا کام زیادہ تر نظری تھا اور اس کا دائرہ اثر بھی بہت محدود تھا، انگلستان میں رابرٹ اوین (Robert Owen) نے سب سے پہلے اشتراکی خیالات کو عمل کا جامہ پہنانے کی کوشش کی، اوین خود سرمایہ داروں کے طبقہ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اُسے مزدوروں کے ساتھ بڑی ہمدردی تھی اس نے چند اور سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر گلاسگو شہر کے قریب نیولینارک (New Lanark) کی بستی میں ایک کارخانہ خرید لیا اور اس میں مزدوروں کی حالت درست کرنے کا کام شروع کیا، اس نے تمام مزدوروں کو ایک جگہ آباد کیا، اتحادی دکانیں کھولیں جن میں وہ اپنی ضروریات کے لئے سامان خرید سکتے تھے، اس نے مزدوروں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا، اور ان کے کام کے اوقات دیگر کارخانوں کے مقابلہ میں بہت کم کر دیئے، یہ تجربہ نہایت کامیاب ثابت ہوا اور اوین کی سرپرستی میں نیولینارک کے مزدوروں کی حالت بہت سدھر گئی، لیکن بعض اختلافات کی وجہ سے اُسے یہ کام چھوڑنا پڑا، اس نے اس قسم کے دو چار تجربے اور بھی کئے، اور کسی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن اوین کے کام کا دائرہ بہت محدود تھا، اور اس میں بھی اُسے بڑی مخالفتوں کا

سامنا کرنا پڑا، اس دور کے اشتراکیوں میں لوئی بلانک (Louis Blanc) بہت ممتاز تھا، اس نے ۱۸۴۸ء میں فرانس کے اس جمہوری انقلاب میں بڑا حصہ لیا جس کے نتیجے کے طور پر لوئی فلپ (Louis Philippe) کو فرانس کا تخت چھوڑنا پڑا، فوریر اور سینٹ سامن کے برعکس جن کا دائرہ کار بہت محدود تھا، لوئی بلانک نے جمہور پر اپنے خیالات کا گہرا اثر ڈالا، اس کا نظریہ یہ تھا کہ مزدوروں کے لئے کام فراہم کرنا حکومت کا ایک ضروری فریضہ ہے، چنانچہ لوئی فلپ کے اخراج کے بعد جو عارضی حکومت قائم ہوئی اور جس میں لوئی بلانک بھی شریک تھا، اس نے قومی کارخانے قائم کئے، جن میں مزدوروں کے لئے کام فراہم کیا جاتا تھا اور اس کام کا انھیں مقررہ معاوضہ دیا جاتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں قومی کارخانوں میں کام کرنے کے لئے ایک لاکھ پندرہ ہزار اشتیاق کی درخواستیں جمع ہو گئیں اتنی بڑی تعداد کے لئے کام فراہم کرنا دشوار تھا بالآخر حکومت نے اس کوشش کو خیر باد کہا اور لوئی بلانک کی کوششیں رائیگاں گئیں،

۱۸۶۴ء میں کارل مارکس کی رہنمائی میں مزدوروں کی پہلی بین الاقوامی مجلس قائم ہوئی جسے "فرسٹ انٹرنیشنل" کہا جاتا ہے، فرسٹ انٹرنیشنل یا پہلی بین الاقوامی مجلس کے تحت یورپ کے مختلف ممالک میں اشتراکی تحریک کی تنظیم کا کام شروع کیا گیا، چنانچہ جرمنی کی مشہور معاشرتی جمہوری (Social Democratic) پارٹی اسی زمانہ میں وجود میں آئی، لیکن جرمنی میں اس پارٹی کے خلاف ایک اور طاقتور پارٹی قائم تھی جس کا رہنما لیسال (Lassal) تھا، لیسال اور کارل مارکس کے خیالات میں بڑا اختلاف رہا جس کے نتائج بعد میں ظاہر ہوئے، لیسال تدریجی اصلاح کا قائل تھا اور اس کا خیال تھا کہ اشتراکیت کے قیام کے لئے موجودہ الوقت جمہوری حکومتوں کو قائم رکھنا ضروری ہے، البتہ ان جمہوری حکومتوں کو

صنعت و حرفت اور تجارت میں بیش از بیش مداخلت کرنی چاہئے اور قانون سازی کے ذریعہ صنعتی نظام کو سرمایہ داروں کی گرفت سے نکال کر اپنے قبضہ میں لینا چاہئے، اس کے برعکس کارل مارکس موجودہ وقت جمہوری حکومتوں کے ذریعہ اصلاح کی کوشش کو بیکار سمجھتا تھا وہ اصلاح کا نہیں بلکہ انقلاب کا قائل تھا، وہ کہتا تھا کہ جمہوری مملکت نظام سرمایہ داری کی دوست پذیر ضروریات کو پورا کرنے کے لئے وجود میں آئی ہے اور سرمایہ داروں کے مفاد کی حمایت اس قسم کی حکومت کا ضروری خاصہ ہے، اس کو قبول کر کے اور اس کے اندر رہ کر اصلاح کی کوشش کرنا محض لفظی اوقات ہے، سوشلزم میں گو تھا کانگریس (Gotha Congress) کے موقع پر جب جرمنی کی "معاشرتی جمہوری پارٹی" نے یسال کی قائم کی ہوئی پارٹی سے مصالحت کر لی اور اس کے ساتھ شریک ہو کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تو مارکس نے اس فیصلہ پر بہت ناراضی کا اظہار کیا اور گو تھا پر دو گرام پر اس نے جو تبصرہ لکھا اس میں "جمہوری معاشرتی پارٹی" کی ارتقائی اشتراکیوں سے مصالحت کو مذموم ٹھہرایا، کیونکہ مارکس کے خیال میں ان لوگوں کا ساتھ دینا جو جمہوری نظام کو قائم رکھ کر تدریجی اصلاح کے ذریعہ اشتراکیت قائم کرنا چاہتے ہیں، درحقیقت اشتراکیت کے قیام پر ایک کاری ضرب لگانا ہے،

"فرسٹ انٹرنیشنل" کے تحت فرانس میں بھی اشتراکی تحریک کو منظم کرتے ہیں مارکس کے پیروں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، یہ مخالفت زیادہ تر پروڈھان (Proudhon) اور بلانکی (Blanqui) کے حامیوں کی طرف سے عمل میں آئی، پروڈھان نرا کامی تھا اور بلانکی کے خیالات اور مارکس کے نظریات میں خاص فرق یہ تھا کہ بلانکی انقلاب برپا کرنے کے لئے عام مزدوروں میں طبقاتی شعور کی ضرورت کا قائل نہ تھا، اس کا خیال تھا کہ اگر عام مزدوروں میں انقلاب کی خواہش نہ بھی ہو تب بھی ایک مختصر مگر قوی جماعت

انقلاب پیدا کر سکتی ہے، اس کے برخلاف مارکس کی رائے یہ تھی کہ انقلاب اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب جمہور اور عام مزدوروں کے اندر سرمایہ داروں کے مقابلہ میں طبقاتی یکجہالت اور شعور پیدا ہو جائے اور وہ انقلاب کو اپنی فلاح کے لئے ضروری خیال کرنے لگیں، فرسٹ انٹرنیشنل کے انتہائی عروج کا زمانہ وہ تھا جب پروڈھان والوں نے نیپولین سوم کو سینڈان (Sedan) پر شکست دی اور فرانس میں جمہوری انقلاب برپا ہوا، اس کے بعد فرسٹ انٹرنیشنل کا زور کم ہو گیا، سوشلزم میں مزدوروں کی دوسری بین الاقوامی مجلس یعنی سکند انٹرنیشنل قائم ہوئی اور اس میں تمام ممالک کے مزدور نمائندوں نے حلقہ لیا، اس زمانہ میں روس کے اشتراکیوں پر بہت مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور ان کے اکثر رہنما ملک سے باہر چلا کر دیئے گئے تھے، اس لئے روسی اشتراکیوں کو اپنی تحریک روس سے باہر رہ کر چلانی پڑتی تھی، روس میں اس وقت تین پارٹیاں تھیں، معاشرتی انقلابی پارٹی (Social Revolutionary Party) تہ اذ میں سب سے زیادہ تھی، اس کے ارکان زیادہ تر روس کے کسان تھے، لیکن چونکہ کسان ملک میں دور دور منتشر تھے اس لئے اس پارٹی میں تنظیم کی کمی تھی، دوسری پارٹی باشویکوں کی تھی جو بڑے بڑے شہروں کے مزدوروں پر مشتمل تھی اور اس لئے تنظیم اور مرکزیت کے اعتبار سے بہت زیادہ قوی تھی، تیسری پارٹی منشویکوں کی تھی، یہ لوگ بھی اپنے کو کارل مارکس کا پیرو کہتے تھے، لیکن ان میں انقلابی اسپرٹ بہت کم تھی، دراصل یہ پارٹی جرمنی کی "معاشرتی جمہوری پارٹی" کی ہم مسلک تھی اور موجودہ وقت نظام کے اندر رہ کر تدریجی اصلاح کا کام کرنا چاہتی تھی، اس لئے حقیقتہً اس پارٹی کو مارکس کے خیالات سے کوئی تعلق نہ تھا،

روسی انقلاب | ہم بتا چکے ہیں کہ جنگ عظیم سے قبل روس میں تین اشتراکی پارٹیاں قائم تھیں

یہ تینوں پارٹیاں روسی شہنشاہیت سے بیزارتھیں اور ملک میں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتی تھیں جس میں عوام الناس مزدوروں اور کسانوں کی حالت سدھاری جاسکے اس زمانہ کی روسی شہنشاہیت سرمایہ داروں کے مفاد کی حامی اور عوام کے معاشی مصائب سے بے پروا تھی اور اس میں نظام سرمایہ داری یورپ کے دوسرے ممالک کے یہ نسبت بہت دیر میں قائم ہوا اور اس کی بنیاد بہت غیر مستحکم تھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ عظیم تک روس میں نظام مزدوری پورے طور پر قائم ہی نہ ہوا تھا اس دور کار روسی نظام سرمایہ داری اور جاگیر داری کا ایک نامربوط مجموعہ تھا روس کی زیادہ تر آبادی کسانوں پر مشتمل تھی جو دور دور پھیلے ہوئے تھے مزدوروں کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ صنعتی کارخانے صرف چند بڑے شہروں تک محدود تھے سرمایہ داری نظام کے مظاہر و خصوصیات سے روس بڑی حد تک نا آشنا تھا متوسط طبقہ تعداد کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر تھا ملک میں یا تو غریب مفلوک الحال کسان بستے تھے یا بڑے بڑے زمیندار اور سرمایہ دار تھے حالانکہ انگلستان اور فرانس اور دوسرے یورپی ممالک میں جاں سرمایہ داری ترقی پذیر تھی متوسط طبقہ خوشحال اکثر التعداد اور با اثر تھا

۱۹۱۷ء تک روسی آبادی جنگ سے بیزار ہو چکی تھی پیہم شکستوں نے ملک میں ہر طرف بد امنی اور انتشار پیدا کر دیا تھا مارچ ۱۹۱۷ء میں روس میں اچانک انقلاب برپا ہو گیا یہ انقلاب اتنی سرعت کے ساتھ اور ایسے غیر متوقع طور پر ہوا کہ خود انقلابی اس کے لئے تیار نہ تھے ۸ مارچ ۱۹۱۷ء کو پروگرام کے کارخانوں کی مزدور عورتوں نے ہڑتال کر دی اس کے بعد یہ شورش بڑھتی گئی اور پھیلنے لگی یہاں تک کہ ۱۵ مارچ کو زار نکولاس دوم تخت سے دست بردار ہو گیا اور کیرنسکی (Kerensky) کے تحت ایک عارضی حکومت قائم ہو گئی یہ عارضی حکومت اعتدال پسند اشتراکیوں پر مشتمل تھی اور ہر ملک کا یہ حال تھا کہ ہر

طرف سے صلح کا مطالبہ ہو رہا تھا سپاہی مزدور کسان سب کے سب جنگ کی سختیوں اور مصیبتوں سے تنگ آ گئے تھے اس پر بھی کیرنسکی کی حکومت نے جرمنی سے صلح کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ متحدین کے اصرار سے جرمن فوجوں پر نیا حملہ شروع کر دیا یہ حملہ بالکل ناکام رہا اور اب ہر طرف ملک میں بغاوت پھیل گئی باشندوں نے ان حالات سے فائدہ اٹھا کر بڑی دانشمندی سے ملک میں یہ پروپگنڈا کیا کہ اگر حکومت ان کے ہاتھ میں آجائے تو وہ فوراً جرمنی سے صلح کر لیں گے علاوہ ازیں انھوں نے کسانوں سے بھی وعدہ کیا کہ اگر انقلاب برپا کرنے میں وہ ان کا ساتھ دیں تو حکومت ملنے پر بڑے زمینداروں سے ان کی زمینیں چھین کر کسانوں میں تقسیم کر دی جائیں گے کاشتکاروں اور کسانوں کے لئے اس سے بڑھ کر کیا ترغیب ہو سکتی تھی کہ وہ زمینوں کے مالک بن جائیں اور جنگ کی مصیبتوں سے چھٹکارا پائیں غرض کہ اپنے پروپگنڈے میں باشندوں کو بڑی کامیابی ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملک کے عام مطالبہ اور صلح کی خواہش کو پورا کرنے پر تیار تھے بالآخر اکتوبر ۱۹۱۷ء میں کیرنسکی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور باشندوں کا راج قائم ہو گیا اقتدار ملتے ہی باشندوں نے جرمنی کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا اور ۱۸ء میں بریٹن لٹویسک کی صلح ہو گئی باشندوں کا بڑا ایڈرلین تھا جس نے کیرنسکی کی اعتدال پسند اشتراکی حکومت کا تختہ الٹ کر مزدوروں کی آمریت قائم کی کیرنسکی کی عارضی حکومت جمہوری تھی اور متوسط طبقہ کی تائید اور حمایت سے قائم ہوئی تھی اس لئے وہ متوسط طبقہ کے خیالات اور ارادوں کی حامل تھی اس کے برعکس لینن نے مزدوروں کی جو آمریت قائم کی وہ متوسط طبقوں کی دشمن اور جمہوری نظام کی سخت مخالف تھی اس بارے میں لینن سے اوڈ جرمینی کی معاشرتی جمہوری پارٹی کے ایک ممتاز نمائندہ کارل کانسکی (Karl Kautsky) سے بہت گرم اور تلخ بحث ہوئی کارل کانسکی کی رائے یہ تھی کہ اشتراکی فلسفہ کی رو سے روسیوں